

۱۷

تحقیقات نزلہ وز کام (وبائی)

فہرست عنوانات

۶۱۸.....	نشاء اور آب و ہوا	۶۰۳.....	پیش لفظ
۶۱۹.....	وباؤں کی تقسیم	//	قانون فطرت
//	اسباب و باء	۶۰۴.....	شعور
//	تفصیل اسباب	۶۰۵.....	یقین
۶۲۱.....	وباؤں میں ہوا کا عمل دخل	۶۰۸.....	وبائی امراض کی حقیقت
۶۲۲.....	ہوا کے غیر معتدل ہونے کی تشریح	//	وبائی امراض کی تعریف
//	ہوا کے قسا اور مضر حیات ہونے کے اسباب	//	صورت وقوع و باء
۶۲۳.....	وباؤں کن اسباب سے پیدا ہوتی ہے	//	وبائی امراض کی حقیقت سے فرنگی کی لاطلی
۶۲۵.....	طب قدیم میں پانی کی حقیقت	۶۰۹.....	فرنگی سائنسدان کی خدا کے تصور سے دوری
۶۲۶.....	خواص	۶۱۲.....	اسباب و بائی امراض
//	فوائد	//	فرنگی علم الوبا
//	ذرائع	//	بالواسطہ پیوست
۶۲۷.....	پانی کی شافیت	۶۱۳.....	وبا کا پھیلنا
۶۲۸.....	معدنی پانی	//	فرنگی طب میں وبا کا تصور
//	ناقص پانی کے امراض	//	علم الوبا طب قدیم
//	پینے کا پانی	۶۱۴.....	وبا اور امور طبیہ
//	پانی کی صفائی	۶۱۵.....	ہماری تحقیقات
۶۲۹.....	خدا کے انسانی	//	اسباب ضروریہ اور مضرہ
//	وبائی امراض کی تقسیم	//	وبا کی پیدائش سے قبل علامات
۶۳۰.....	آگ، ہوا اور پانی کے اثرات	۶۱۶.....	ظہور سے قبل وبا کی علامات
۶۳۱.....	مفرد اعضاء کی تقسیم	۶۱۷.....	شناخت اسباب و باء
//	مفرد اعضاء پر آگ، پانی، ہوا کے اثرات	//	نظریہ مفرد اعضاء کے تحت وبا کی تقسیم
۶۳۲.....	وبائی امراض کا مفرد اعضاء سے تعلق	//	وباؤں میں آب و ہوا اور موسم
//	حفاظت صحت زمانہ و باء	۶۱۸.....	آب و ہوا کی حقیقت

۶۳۶	علامات.....
۶۳۷	ہماری تحقیقات.....
۶۳۸	علاج.....
۶۳۹	علاج عمومی.....
۶۴۰	علاج بالادویہ.....
۶۴۱	نزلہ وز کام میں غذاء کے احکام.....
۶۴۲	ایک غلط فہمی.....
۶۴۳	وبائی امراض میں غذاء.....
۶۴۴	تاکید.....
۶۴۵	نزلہ وز کام وبائی میں مفید اغذیہ.....

۶۳۳	وبا کے زمانہ میں حرکات و سکون بدنی کی ہدایت.....
۶۳۴	حالات صحت زمانہ و باء.....
۶۳۵	وبا کے زمانہ میں سکون و حرکات روحانی.....
۶۳۶	نزلہ وز کام وبائی.....
۶۳۷	ماہیت.....
۶۳۸	فرق.....
۶۳۹	موسیٰ نزلہ اور وبائی نزلہ کا فرق.....
۶۴۰	فرنگی طب کی غلط فہمی.....
۶۴۱	وبائی نزلہ وز کام کے حملہ کی وسعت.....
۶۴۲	اسباب نزلہ وز کام وبائی.....

پیش لفظ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَحْمَةِ الْعَالَمِينَ، آمَنَّا بِعَدَا

قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے کہ

﴿فَطَرَتُ اللّٰهُ الْبَنِيَّ فَطَرَ النَّاسَ عَلِمَهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ﴾ (سورۃ روم: ۳۰)

”اللہ تعالیٰ کی فطرت وہ ہے جس پر انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کی تخلیق میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔“

قانون فطرت پر انسان کو پیدا کر کے اس کو اس کمال پر پہنچایا کہ اس کا درجہ لانگہ سے بھی بڑھا دیا:

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ (سورۃ نین: ۴)

”تحقیق ہم نے انسان کو بہترین تخلیق بنایا۔“

جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو قانون فطرت کے مطابق نہ صرف پیدا کیا ہے بلکہ اس کو اپنی بہترین مخلوق قرار دیا ہے، پھر اس کو اس کمال تک پہنچا دیا ہے کہ فرشتے اس کو سجدہ کریں تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ کائنات اور اس کا ہر ذرہ بغیر کسی قانون کے پیدا کیا گیا ہو اور بغیر کسی قانون کے حرکت و گردش میں ہو۔ جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں، وہ غلط فہمی میں گرفتار ہیں۔ دنیا کو سمجھنے کا صحیح اصول یہ ہے کہ قانون فطرت کا علم حاصل کیا جائے۔ یہی سنت اللہ بھی ہے۔

قانون فطرت

حقیقت یہ ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ قانون فطرت پر پیدا کیا گیا ہے اور اس کا تعلق کائنات میں زمین سے لے کر آسمان تک تمام دیگر ذرات کی حرکت و گردش نہ صرف قانون فطرت کے مطابق ہے بلکہ باہمی نظم و ضبط اور اصول کے تحت ہے۔ اگر زندگی و کائنات اور نفس و آفاق کے کسی ایک ذرہ یا جزو میں حرکت ہوتی ہے تو دیگر ذرات قانون فطرت اور اصول تعلق کے وجہ سے اپنا نظم و ضبط قائم رکھتے ہوئے ضرور متاثر ہوتے ہیں۔

اس کائنات و آفاق اور زندگی و نفس کی تدوین انہی ذرات سے قائم ہے اور مواہید عطا شدہ میں یہی ذرات پنہاں نظر آتے ہیں اور انسان بھی انہی کا مجموعہ ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ جمادات، نباتات، حیوانات، بن مائیں، انسان اور نبوت تک ہر ایک میں احساس و شعور اور اک کی شدت، غور و خوض اور تدبیر و تصدیق کی کئی بیشی پائی جاتی ہے۔ جس قدر بھی احساس و ادراک اور تصدیق یعنی علم و عقل اور حکمت بڑھتا جائے گا اس کا شعور کائنات و آفاق طبعیات و مابعد طبعیات بڑھتا جائے گا اور وہ اعلیٰ مقام پر فائز ہوتا جائے گا۔

کائنات ذرات کو طب قدیم کے قانون سے ارکان کہتے ہیں جو چار ہیں۔ جن کو بیضی تسلیم کیا گیا ہے اور وہ غیر منقسم ہیں یا فرنگی طب

کی تحقیقات میں عناصر جو تقریباً ایک کم سو ہیں جو قابل تقسیم ہیں یعنی ہر عنصر (Element) اپنے اندر ایک یول (سامات) اور ایٹم (مرکزی ذرہ) رکھتا ہے اور پھر یہ ذرات الیکٹران (برقیات) میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ کچھ بھی تسلیم کر لیں۔ مولیڈ عناصر اور انسان میں مشترک طور پر پائے جاتے ہیں۔ گویا برقی ذرات کا ایک سمندر ہے جو مختلف اجسام میں بندھ چکی ہے اور ان کا آپس میں تعلق بھی ہے۔ البتہ یہ حقیقت پر وہ راز میں ہے کہ ان اجسام میں احساس و ادراک اور تصدیق کی قوت اور ان کا کمال کیسے پیدا ہوتا ہے جن کی وجہ سے جمادات و نباتات، حیوانات و انسان، آدمیت و بشریت اور نبوت کا فرق نمایاں ہو جاتا ہے۔

بہر حال یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ زمین سے آسمان تک ہر ذرہ منظم و منضبط اور مقرر اصولوں کے مطابق قانون فطرت میں رواں دواں ہے۔ اس لئے اس دنیا میں جو افعال سرزد ہوتے ہیں جن میں وباؤں و سیلاب اور جنگ و زلزلے وہ سب بغیر قانون اصول و نظم و ضبط کے نہیں آتے اور موجودہ دور کا علم موسمیات بھی اس کی بہت حد تک تصدیق کرتا ہے۔ اس لئے وباؤں کو بھگائی امراض نہیں خیال کرنا چاہئے۔ بلکہ کائنات و زندگی اور نفس و آفاق کو قائم رکھتے ہوئے وباؤں کو بھی ان کے تحت قوانین اور اصول میں فٹ کرنا چاہئے، تاکہ وباؤں اور آفات کے حادثات کا صحیح علم اور اس کی حکمت کا پتہ چل جائے۔ قانون فطرت کو سمجھنے کے بعد یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کی خلاف ورزی عدایا جبلا کرنے کے بعد اس کے نظم و ضبط میں خرابی واقع ہوتی ہے جس کے نتیجہ میں فطرت کو سمجھنے کے بعد یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کی خلاف ورزی عدایا طرف سے عمل میں آتا ہے جو اس قانون فطرت کو چلا رہی ہے جس کو ہر عالم یا روح عالم کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے طبیعت مدبرہ بدن یا نفس جسم انسانی کو ایک قانون کے تحت نظم و ضبط میں رکھتا ہے جس کو بھی روح کہتے ہیں۔ جب انسانی جسم کے نظام میں کوئی خرابی واقع ہوتی ہے تو مدبرہ بدن اس کی اصلاح کرتی ہے۔ اسی انسانی روح کو آئرویدک میں آتما اور روح عالم مہا آتما کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کا آپس میں ایسا ہی گہرا تعلق ہے جیسے نفس و آفاق کا تعلق ہے۔

جس طرح جسم انسان کے افعال میں فطرت کے خلاف صورتیں واقع ہوتی ہیں تو امراض پیدا ہوتے ہیں جس کے لئے مدبرہ بدن یا نفس حرکت میں آتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب کائنات میں خرابی واقع ہوتی ہے تو روح عالم یا آفاق میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اگر جسم کے افعال کی خرابی کو ہم امراض کہتے ہیں تو کائنات کے بگاڑ کو ہم وباؤں کہہ سکتے ہیں۔ جسم اور کائنات کے بعض بگاڑ تو ایسے معمولی ہوتے ہیں کہ ان کی مدبرہ بدن اور مدبرہ عالم اصلاح کرتے رہتے ہیں۔ مگر جب جسم یا کائنات میں فساد اور تعفن واقع ہو جاتا ہے تو اس کی اصلاح کے لئے شدید جلد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ وہ فساد اور تعفن جسم اور کائنات میں غیر معمولی نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ یہی فطرت کی عدایا جبلا خلاف ورزی ہی گناہ ہے۔ جس کا کفارہ فوراً قانون فطرت کی طرف لوٹنا ہے۔

جاننا چاہئے کہ قانون فطرت کی خرابی صرف قوانین صحت تک محدود نہیں ہے۔ بلکہ قانون اخلاق، تدبیر منزل اور اصول سیاست میں خرابیاں بھی قانون فطرت میں خرابی کا باعث ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ فطرت انسان کے ہر شعبہ حیات میں کارفرما ہے اور یہ تمام شعبے آپس میں اس طرح ترتیب پاتے ہیں کہ ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے ہر شعبہ میں عمل اور رد عمل کا مد نظر رکھنا نہایت اہم ہے۔

شعور

قانون فطرت کو مختصر اذہن نشین کرنے کے بعد دوسری شے انسانی شعور ہے۔ جو اس قانون فطرت کو سمجھتا ہے تاکہ انسان اس کو سمجھ کر اس پر قائم رہ سکے۔ جیسے ریل گاڑی اپنی پٹری پر قائم رہتی ہے اور جب وہ اتر جاتی ہے تو جب تک اس کو پھر پٹری پر قائم نہ کیا جائے نہیں چل سکتی۔ یہ شعور

تین قسم کا ہوتا ہے: (۱) لاشعور (۲) تحت لاشعور اور (۳) شعور مطلق۔ اس شعور کو نفس بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح نفس بھی تین اقسام میں منقسم ہوتا ہے: (۱) نفس امارہ (۲) نفس کوامہ (۳) نفس مطمئن۔ چونکہ ان سب کی تفصیل طویل ہے، اس لئے ہم یہاں پر ضمیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور لفظ ضمیر بھی تقریباً شعور اور نفس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کی ان کی طرح تین صورتیں ہیں جس سے ذہن انسانی بے حد متعارف ہے اور بہت حد تک شعور و نفس اور ضمیر کا مطلب سمجھ میں آ سکتا ہے: (۱) احساس (۲) ادراک (۳) عقل۔ چونکہ ان صورتوں کو بھی ہر شخص نہیں سمجھ سکتا۔ اس لئے جو لوگ اس کو سمجھنا چاہیں وہ میرا مضمون ”ذات کا نفسیاتی تجزیہ“ کا مطالعہ کریں۔

اسی شعور کے تحت انسان علوم و فنون اور قوانین فطرت کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے اور انہی کی مدد سے کلیات سے جزئیات اور جزئیات سے کلیات کو ترتیب دے سکتا ہے۔ انہی کی مدد سے تصور و تصدیق اور استنباط و استخراج کر سکتا ہے۔

یقین

علوم و فنون کی ترقی اور ارتقاء اور انسانی کمالات کے لئے تیسری حقیقت یقین ہے۔ جب تک انسان علوم و فنون میں یقین کے مقام پر نہ پہنچے اس وقت تک حق کو نہیں پا سکتا۔ یقین کی بھی تین صورتیں ہیں: (۱) علم یقین (۲) عین یقین (۳) حق یقین۔ اور یہ تینوں بھی یکے بعد دیگرے آتی ہیں۔ اس وقت تک یقین کا مقام پہنچتے نہیں ہوتا جب تک قانون فطرت کی سچائی پر ایمان نہ ہو اور اس کا یقین نہ ہو گیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ عوام ہر اس بات کو مان کر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ان کے جذبات اور خواہشات کو بھی بھلی لگتی ہے۔ فرنگی طب کی تحقیقات کا تعلق بھی طبی جذبات اور ضروریات سے ہے۔

نزلہ و زکام وبائی کی تحقیق انہی حقائق کے تحت کی گئی ہے۔ اس لئے جو اہل علم اور صاحب فن اس کا مطالعہ کریں۔ وہ ان حقائق کو مد نظر رکھیں۔ جن دوستوں نے میری کتب ① مبادیات طب ② تحقیقات وق و سل (ٹی بی) ③ تحقیقات نزلہ و زکام کا مطالعہ کیا ہے۔ وہ تحقیقات نزلہ و زکام وبائی سے بھی پورے طور پر مستفید ہوں گے۔

ہم چاہتے ہیں کہ نزلہ و زکام کا مگر حیثیت سے احاطہ کر لیا جائے تاکہ کوئی پہلو پیش نہ رہ جائے۔ اگرچہ ہم نزلہ و زکام پر پوری طرح سے روشنی ڈال چکے ہیں اور ایسے حقائق پیش کرتے ہیں جن کا اس سے قبل پایا جانا ناممکن ہے۔ مگر اس کی ایک صورت باقی ہے اور وہ ہے عوارضات نزلہ و زکام۔ جن میں بڑھا ہوا خاص طور پر قبل از وقت بڑھا ہوا۔ قبل از وقت ہاؤں کا سفید ہونا۔ ضعف اعصاب خصوصاً ضعف باہ۔ ضعف بصارت اور تشل سماعت وغیرہ کے متعلق جو مشکلات سامنے آتی ہیں ان کا ازالہ نہایت ضروری ہے۔ کیونکہ یہ تمام عوارضات جس قدر زیادہ تکلیف دہ ہیں اسی قدر مضر الطالع بھی ہیں۔ طبی کتب میں ان پر روشنی ضرور ڈالی گئی ہے مگر ان کے حقائق ابھی تک اندھیرے میں ہیں۔ اس لئے ان کے علاج میں تاحال کامیابی نہیں ہے۔ جہاں تک فرنگی طب کا تعلق ہے وہ نہ صرف نامکمل بلکہ اصولاً غلط ہے۔ اس میں اول تو ان عوارضات پر کچھ زیادہ دیکھا نہیں گیا اور جو کچھ لکھا گیا ہے وہ کسی قانون کے تحت نہیں لکھا گیا۔

بڑھا ہوا اور اس کے عوارضات کو تقریباً ہر زمانے میں زیر غور لایا گیا ہے۔ اگرچہ ظاہر میں بڑھا ہوا ایک فطری قانون معلوم ہوتا ہے یعنی بچپن کے بعد جوانی اور جوانی کے بعد بڑھا ہوا۔ مگر پھر بھی ہمیشہ یہ کوشش کی گئی ہے کہ بڑھا ہوا کو روکا جائے یا کم از کم بہت دیر میں آئے اور اس کے عوارض باعث تکلیف نہ ہوں۔ لیکن اس وقت تک بڑھا ہوا کے جو اسباب بیان کئے گئے ہیں وہ اکثر مختلف بلکہ متضاد اور اکثر غیر یقینی ہیں۔ اس لئے بڑھا ہوا کو روکنے کی اس کے عوارضات سے بچنے کے لئے کوئی صحیح راہ متعین نہیں کی گئی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی تحقیقات کی روشنی میں کم از کم ایسی راہیں متعین کر لیں۔ جن سے بڑھا ہوا کو بہت حد تک روکا جاسکتا ہے۔ اور اس کے عوارضات سے نجات حاصل کی جاسکتی ہے۔ اس کے لئے ایک

جدا نمبر کی ضرورت ہے۔

رسالہ "رجسٹریشن فرمٹ" نے گزشتہ دو تین سال کی قلیل مدت میں جو علمی اور تحقیقاتی خدمات انجام دی ہیں وہ ممبران خریداران اور قارئین کے سامنے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا مشن تجدید طب اور احیاء فن ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ صدیوں سے اس میں تجدید مفقود ہے، اس لئے اس کی زندگی بخٹی محض خطرے میں پڑ گئی ہے۔ جہاں تک فرنگی طب کا تعلق ہے اس نے اس کو ہڈیوں کا ڈھانچہ سمجھ کر ہلاک کرنے اور دفنانے کی بے حد کوشش کی ہے اور اس فن کی بد قسمتی سے ہر ملک میں حکومت نے اس کا ساتھ دیا ہے۔ لیکن طب یونانی کی بنیاد ایسے فطری قوانین پر ہے کہ لاکھ کوششوں کے بعد بھی فرنگی طب اس کو ختم نہیں کر سکی اب ہمارا دعویٰ ہے کہ اس زمانے میں ہم تجدید طب اور احیاء فن کے داعی ہیں تاکہ ان ہڈیوں پر پھر گوشت پوست اور چربی چڑھ جائے اور خون اس کی رگوں میں دوڑنا شروع ہو جائے۔ اس وقت نہ صرف پاک و ہند بلکہ دنیا بھر میں کہیں بھی تجدید طب اور احیاء فن کا کام نہیں ہو رہا ہے۔ اگر ہو رہا ہے تو ہم ان کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ اگر اور کہیں نہیں ہو رہا تو نہ صرف پاک و ہند بلکہ دنیا بھر کے اطباء بلکہ حق پرست و اکثر و اور ہوسو پیٹھ کا کام ہے کہ وہ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں تاکہ ہم جلد اپنی منزل تک پہنچ جائیں اور اس امر کو بھی نظر انداز نہ کریں کہ طبی رجسٹریشن کے مسئلے میں بھی جس جرأت اور بے باکی سے فن کو تباہ ہونے سے بچایا ہے وہ عزت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نام کی ہے۔

ان خدمات کے علاوہ آلو بطور غذا کے سلسلہ میں ماہنامہ "خوراک" میں امریکہ والوں سے بحث و تحقیق جاری ہے۔ ہم نے ان کو جواب دیا ہے اور چیلنج کیا ہے کہ امریکہ اور یورپ میں کوئی سائنس دان خوراک کے مسئلہ یا غذا اور دوا کے فوری اثر کے سلسلہ میں برتری کا دعویٰ کرتا ہے تو ہم ان کو مقابلہ کے لئے لاکارتے ہیں۔ یہ بحث بھی انشاء اللہ کتابی صورت میں معترپ شائع کریں گے۔ ہماری ان خدمات فن اور تجدید کی جدوجہد میں اب اہل علم اور صاحب فن اور حکماء و اطباء کا کام ہے کہ وہ فوراً ہم سے تعاون کریں اور ہمارے گرد جمع ہو جائیں تاکہ ہم بہت جلد اس علم و فن طب کو اس مقام پر پہنچانے کی کوشش کریں۔

اطباء و حکماء اور اہل علم و صاحب فن جو یہ چاہتے ہیں کہ علم و فن اپنے صحیح انداز میں دنیا کے سامنے آئے۔ وہ اس امر کو ذہن نشین کر لیں کہ جس روش پر پاک و ہندی طبی دنیا گزشتہ پچاس سالوں میں کام کرتی رہی ہے اور طبی کتب اور رسائل شائع ہوتے رہتے ہیں۔ خصوصاً طبی درجہ جہاں قائم ہوئی ہیں۔ یہ سب کچھ تجدید طب اور فن نہیں تھا بلکہ فن کی تذلیل اور اس کو فنا کی طرف لے جاتا تھا۔ کیونکہ پچاس سالوں سے یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ فرنگی طب علمی (سائنٹفک) اور طب قدیم کی ترقی یافتہ صورت ہے۔ جس کے نتیجہ میں حکماء و اطباء اہل کمال و صاحب فن نے اس کو اپنانا شروع کر دیا۔ آج بھی ہماری طبی کتب و طبی رسائل، طبیہ کالج اور مطب اس امر کی گواہی دے رہے ہیں کہ ان میں نوے فیصدی فرنگی طب رہتی ہوئی ہے اور دریں فیصد جو طب قدیم داخل ہے وہ بھی اس نوے فیصد فرنگی طب کی تقلید میں زیر عمل ہے۔ اس لئے جس وقت تک فرنگی طب کو طب قدیم سے الگ نہیں کر دیا جائے گا اور خالصتاً طب قدیم کو اپنی فطری قدروں پر قائم نہیں کیا جائے گا، کامیابی نہیں ہوگی۔

اس غلط روش کا نتیجہ یہ ہے کہ تعلیم یافتہ خصوصاً انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ اس غلط فہمی میں گرفتار رہے کہ فرنگی سائنس نے بہت زبردست ترقی کی ہے۔ خصوصاً میڈیکل سائنس ان سے بہت کمالات دکھائے ہیں۔ جب ایسے طبقے سے سوال کیا جائے کہ آپ طب قدیم کے متعلق کچھ جانتے ہیں۔ کسی حد تک ماہیت امراض، علم علاج اور خواص الادویہ سے واقف ہیں۔ تو وہ آکھیں بائیں شائیں کرنے لگتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فرنگی طب کا آپ کو کچھ علم ہے۔ جراثیم امراض کیسے پیدا کرتے ہیں۔ ادویات جراثیم کو کیسے ہلاک کرتی ہیں اور غذا میں وٹامن کا حساب

کیا ہونا چاہئے۔ تو وہ جواب دینے کی بجائے منہ نکلتے ہیں اور ان کا علم صفر سے آگے نہیں بڑھتا۔ تو پھر ایسے طبقہ کو کیا حق حاصل ہے کہ طب قدیم کی برائیاں اور فرنگی طب کی حمایت کریں۔

بہر حال ہماری کوشش ہے کہ ہم تجدید طب اور اطباء فن کے ساتھ ساتھ تعلیم یافتہ طبقہ کے ساتھ بھی فرنگی طب کی غلطیاں اور غیر فطری ہونا ثابت کرتے جائیں تاکہ وہ اس کو علمی (سائنٹفک) اور اصولی (سسٹمیٹک) کہنا چھوڑ دے اور بہت جلد پاک و ہند میں صحیح طبی نظام جاری ہو جائے۔

آخر میں ہم اتنا کہے بغیر نہیں رہ سکتے کہ کسی کو تعاون کے لئے مجبور نہیں کرتے، صرف اپنا کام پیش کرتے ہیں۔ بہر حال ہم نے کام چاری رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور مجلس لوگوں کی سرپرستی سے تحریک اس مقام تک پہنچ گئی ہے کہ وہ جاری رہ سکے۔ ہم نے جو خاص نمبر چاری کیے ہیں وہ خدمت فن کے بہترین نمونے ہیں۔ آئندہ بھی جو لوگ تعاون کرتے رہیں گے۔ نہ صرف خود مستفید ہوں گے بلکہ علم و فن طب کی خدمت کریں گے۔ وما علیہا الا العیلا

صابر ملتانی - لاہور

09/06/1960

ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کا کوئی یا قبر خیال کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں۔ اس کا قبر صرف ان ہمنوں میں ہے کہ کہ انسان کا قانون قدرت سے ناواقف اور اصول فطرت سے نا آگاہ ہونے کی وجہ سے دکھ اٹھاتا ہے، ورنہ لکل داء دواء۔ جب زندگی اور کائنات کے قوانین فطری مقرر کر دیے ہیں پھر ان حوادث کا علم کیوں نہ ہونا چاہئے۔ وہ آسمانی ہوں یا زمینی یا انسانی اعمال کا نتیجہ ہوں اور وہاں وقت اور جگہ کی صورت میں سامنے آ جائے اور انسان کو اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔

فرنگی سائنسدان کی خدا کے تصور سے دوری

فرنگی سائنسدان نے جہاں قانون فطرت اور اسرار قدرت کے بحر ناپائید کنار کے چند قطرہ کی جھلک دیکھی ہے۔ بقول ”نیوٹن“ کہ ”میں نے تو سائنس اور علم کی دنیا کے سمندر کے کنارے صرف چند ٹکڑیاں جٹی ہیں“ لیکن سائنسدانوں کا حال یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کے تصور سے دور ہو گئے ہیں۔ بلکہ اکثر سائنسدانوں کی حالت یہ ہے کہ اللہ علم حکیم کے تصور کو بھی غیر ضروری خیال کرنے لگ گئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ”إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ کہ قصور سے ختم ہو جائے تاکہ آئندہ سائنس کی دنیا میں کسی ایسی ہستی کا ذکر نہ آئے کہ کوئی ایسی ہستی بھی ہے جس نے زمین آسمان اور اس کی تمام مخلوق پیدا کی ہے اور اس کا نظام خود چلا رہا ہے۔

اسی تصور کے تحت وہاؤں کے متعلق بھی ایسا ہی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ خداوند جبروت کی طرف سے نہیں ہیں بلکہ ان کو مذاق اور تواضع کہا جاتا ہے۔ اور فرنگی تہذیب زدہ اور انگریزی تعلیم یافتہ تو اس سائنس دان سے کہیں آگے ہیں اور وہ خداوند جل شانہ پر تسخر اڑاتا ہے اور اپنے گندے جذبات کی تسکین میں پوری جدوجہد کرتا ہے۔ خداوند قہار کی نفی اس لئے کرتا ہے کہ اس کا ضمیر اس کو برائی سے نرو کے اور وہ نفس کی تسکین کے لئے گناہ پر گناہ کرتا جائے اور دوسروں کو اپنے گندے جذبات کا شکار بناتا رہے۔ انہی قسم کے خیالات کا ایک ٹکڑا درج ذیل ہے:

”قدیم زمانے میں کیا علم کیا فلاسفر جمہور ان وہاؤں کو خدائے تعالیٰ کے جبروت اور قہرمان کا اظہار سمجھتے تھے۔ اگر کوئی اتفاقی امر بڑے پیمانے پر اس قسم کا واقعہ ہو جاتا جس کو عام رائے گناہ عظیم قرار دے تو وہاں کا حملہ اس گناہ کی سزا گئی جاتی تھی۔ اس قسم کے اعتقادوں کی تصدیق بھی عجیب عجیب واقعات سے ہوا کرتی تھی۔ غریب آنے والی وہابی آفات کی اطلاع سادہ اور افلاکی حادثات دیتی تھیں یا تو وہ منحوس ستاروں کا اثر ہوتا یا دو سعد ستارے بیہودہ اور زوال میں متصل ہو جاتے۔ کبھی شہاب ثاقب ٹوٹے، بھونچال آتے، بجلیاں گرتیں۔ چنانچہ غریب مریخ اور زحل کو ان بد بختیوں اور آفات کا خاص طور پر ذمہ دار قرار دیا گیا۔“

اتنا کچھ لکھنے کے بعد اور مذاق سے آگے لکھتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ جہالت کے سوا کچھ نہ تھا جس کو اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ:

”رفتہ رفتہ جب زمانے نے غفلت سے سنبھل کر بلوغت کی سیر چلی پر قدم رکھا تو لوگوں کو خیال پیدا ہونے لگا کہ اگرچہ موت و حیات ایسے اسرار ہیں جن کی حقیقت انسان کے ادراک کے ماسوا ہے تاہم بلاوجہ پاپ کو بیٹے سے جدا خداوند کو بیوی کے کنارہ محبت سے تادم جدا کر دینا۔ بادشاہوں کو بلا قصور تخت پر سے اتار تخت تابوت پر بٹھا دینا۔ لاکھوں خلقت خدا کو تباہ و برباد کر دینا۔ غفار اور رحیم خدا کا کام نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس قسم کے خیالات دل میں لانا خدا کی محبت اور رحم کو اڑا کر لگتا ہے۔ فی زمانہ علماء نے رفتہ رفتہ ان بچپن کے خیالات کو چھوڑا۔ اس قسم کے خیالات علمی ترقی اور تحقیقات کے لئے سدر راہ ہوا کرتے ہیں کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے کہ وہائیں خدا کی طرف سے ہوتی ہیں تو پھر ان کی روک تھام کی تدبیر کرنا اور چارہ

جوئی ہے سو رہو جاتی ہے۔ اور یہ کہہ کر ہاتھ پر ہاتھ کر بیٹھ جانا کافی ہوتا:

میں از بیگانگان گزرتہ ناملم کہ با من ہر چہ کرداں آشنا کرد

از علم و علم طلب

اس قسم کے خیالات فرنگی تعلیم یافتہ لوگوں میں کثرت سے پائے جاتے ہیں جو فرنگی سائنسدانوں کی بے بصیرتی اور جہل مرکب کا نتیجہ ہے۔ دو سمجھتے ہیں کہ ان کی نگاہیں گہری ہیں اور وہ ایک تحقیقاتی علم (سائنس) سے دو چار ہیں۔ انہوں نے حقیقت کو پا لیا ہے۔ اس تجرباتی اور مشاہداتی علم میں کسی خدا کے دخل اور مذہب کے اثر کی ضرورت نہیں ہے۔

مگر فطری سے کہہ رہے ہیں کہ ان عقل کے اندھوں کو نہ قانون قدرت کا علم ہے اور نہ اصول فطرت سے واقفیت ہے۔ اور نہ ہی سنت الہیہ اور نہ ہی مشیت الہیہ کی کوئی کوشش کی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان سائنسدانوں نے خداوند حکیم کی قدرت اور قانون فطرت کے تعلق کو جاننے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ اگر سائنسدانوں کے نظریات کے مطابق یہ کائنات اور زندگی کسی کی پیدا کی ہوئی نہیں ہے۔ یہ ایک واقعی کیسائی صورت ہے، بلکہ اتفاقی اور حادثاتی واقعہ ہے۔

ہم بھی یہی تسلیم کرتے ہیں کہ خداوند کریم نے اپنے اوپر رحم فرض کیا ہوا ہے۔ وہ ظالم نہیں ہے۔ اس کو قہر و جبروت ہمیشہ ظلم اور جہالت کے مقابل ہوتا ہے۔ وہ سزا نہیں ہوتی، اصلاح ہوتی ہے۔ اسی مسلمہ حقیقت کے تحت ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ وہاں اور قحط، یہ زلزلے اور سیلاب یقیناً اللہ قہار و جبروت کی طرف سے آتے ہیں مگر ان کی وجہ قانون قدرت اور اصول فطرت سے لاعلمی اور سنت الہیہ اور مشیت الہیہ کی عدم درک ہے۔ جو قانون قدرت خداوند حکیم نے اصول فطرت پر مقرر کر دیے ہیں جن کا ذکر مذہبی کتب میں درج ہے اور علم و فلسفہ اس کی تائید کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی ان قوانین کو توڑے گا یا فطرت کے اصولوں پر زندگی کو نہیں چلائے گا۔ نتیجہ میں قانون قدرت اور اصول فطرت کا رد عمل ہوگا۔ یہ رد عمل صرف زندگی تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ کائنات کے عوامل پر بھی اثر انداز ہوگا۔

یہ کیسے سمجھ لیا جائے کہ زندگی کا تعلق اس کائنات و آفاق اور سماوی دنیا سے نہیں ہے۔ جب ہے تو یقیناً زندگی پر ان کا اثر ہے اور اسی طرح ان پر زندگی کا اثر بھی ہونا چاہئے۔ یہ اثرات انفس و آفاق کے اعمال کے افعال سے صادر ہوتے ہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈیو کی آوازیں اور روشنی کی لہریں ان امور کی تصدیق کرتی ہیں کہ انسانی آواز اس فضا میں نہ صرف غیر معمولی تیزی کے ساتھ اثر کرتی ہے بلکہ آثار چڑھاؤ کے ساتھ محفوظ بھی رہتی ہے اور انہی الفاظ کی بندش کے ساتھ دنیا کے ہر حصہ پر سنی جا سکتی ہے۔ بلکہ ہم اپنی تصویر تک بغیر کسی ظاہری تعلق کے ہزاروں میلوں تک منتقل کر سکتے ہیں۔ تو پھر کیسے سمجھ لیا جائے کہ ہماری زندگی کا کائنات پر اور انفس کا آفاق پر کچھ اثر نہیں ہے۔ انہی قوانین قدرت کے تحت ہمارے گناہ ہمارے لئے وہاں بائیں اور آفاق لاتے ہیں۔

گناہ کیا ہیں؟ گناہ اور کچھ نہیں ہیں صرف قانون قدرت اور سنت الہیہ کو تسلیم نہ کرنا۔ اصول فطرت اور مشیت الہیہ کی عدم درک کرنا ان کے مطابق عمل نہ کرنا۔ جس کا رد عمل ایک مزا کی صورت (ایڈجسٹمنٹ) میں ہے۔ اس کا وہ سرانامہ دین ہے۔ بہر حال اس امر سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ قحط اور زلزلہ و سیلاب میں ہمارے ایسے اعمال کا ضرور اثر ہے جو قانون قدرت اور اصول فطرت، سنت الہیہ اور مشیت الہیہ کی خلاف ہوں گے۔ اگر ہم ایسا تسلیم نہ کریں تو یہ دنیا بے معنی بنا کر رہ جاتی ہے۔ اس صورت میں انسان نہ اپنی زندگی کا مواخذہ کر سکتا ہے اور نہ انسان کو انسان سمجھ سکتا ہے۔ وہ صرف حیوان مطلق بن کر رہ جاتا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سائنس کا دعویٰ صحیح ہے کہ یہ علم تجرباتی اور مشاہداتی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس سائنس کے صحیح ہونے

ثبوت کیا ہے۔ آج تک بے شمار سائنس کے مسائل غلط ہو چکے ہیں۔ مریا سائنس دان لڑتے سائنسٹک مسئلہ غلط قرار دیتے ہیں۔ بعض سائنسدان تو ایسے آئے ہیں جنہوں نے لڑتے سائنس کو بالکل غلط قرار دے دیا ہے۔ جیسے حکیم آئن سٹائن۔ اس کی وجہ یہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس ہمیشہ شہنشاہ کی تحقیق میں لگی رہتی ہے اور ہر بڑی طرف نہیں آتی۔ جس کو اصول کہا جاتا ہے۔ اگر جزئیات کی تحقیق کر کے بھی تو ان سے کلیات ضرور تیار کرنے چاہئیں تاکہ جزو کل کا تعلق قائم رہے۔ یہ تعلق صرف فلسفہ سے قائم ہو سکتا ہے۔ آج جدید سائنس دان اس امر کو اچھی طرح محسوس کر رہے ہیں۔ نہ صرف تجربہ اور مشاہدہ کو دل سے نہیں ہے اس کے ساتھ کلیات بھی ہونے چاہئیں۔ اور جزوی تجربات و مشاہدات کی کلیات کے ساتھ تعلق ہونی چاہئے۔ نیز ہر قسم کے تجربات و مشاہدات اور کلیات کا تعلق قانون فطرت سے ہونا چاہئے۔ جب تک کسی تجربہ و مشاہدہ کی کلیات اور قانون فطرت سے تعلق نہیں ہے اس وقت تک کوئی تجربہ و مشاہدہ بلکہ عقل بھی قابل اہم نہیں ہے۔ کیونکہ ہر شخص اپنا اپنا تجربہ و مشاہدہ اور عقل رکھتا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ تمام شخص عقل و ذہن کی حیثیت سے ایک مقام نہیں رکھتے اس میں بے وقوف و چھوڑ دیں تو بھی کم عقل و ذہن والے بھی ہیں اور انتہائی عقلمند اور ذہین بھی پائے جاتے ہیں اور ان سب سے بڑھ کر مقدم نبوت ہے جس کا عقل و ذہن یقیناً وجدان کی بلندیوں سے کرچکا ہوتا ہے اور اس پر الہام اور وحی کی بارش ہوتی ہے۔ اس لئے انتہائی عقل و ذہن کے مذہب کی تعلیم اور فیصلے کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔

اگر یورپ و امریکہ اور روس کو ہم حق شناس اور حقیقت پسند فرض بھی کر لیں تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں تک اخلاقیات و اقتصادیات اور سیاست و مذہب کا تعلق ہے وہ بالکل ناکام ہیں۔ ان کے اخلاقی افلاس کا یہ حال ہے کہ غربانی و نفسانی زندگی کے ساتھ ساتھ حیوان بنے پھرتے ہیں۔ چیت کی جھوک کے ساتھ جنسی جھوک بھی نہیں ہوتی۔ دوسرے کا حق چھیننا، چوری، ڈاکہ، برہن میں بددیانتی و بیک مارکیٹ اور لوٹ کھسوٹ روزانہ کے کام ہیں۔ انتہائی برائیاں اور حکومتوں کی سامراجیت کو وہ چالاک اور ذہانت شہر کرتے ہیں۔

اقتصادیات کی بددیانتی کا یہ حال ہے کہ عوام کی ضروریات کو مد نظر نہیں رکھا جاتا ہے۔ غریب کو بھوکا مارا جاتا ہے۔ ذہین مذہب کو جاتی ہے۔ ذہین کو روک دیا جاتا ہے۔ اور پروڈکشن کو چھپا دیا جاتا ہے یا ہر یاد کر دیا جاتا ہے تاکہ مال زیادہ سے زیادہ مہنگا فروخت کیا جائے۔ ان برائیوں کا نام انکناکس (اقتصادیات) رکھا ہے۔ گویا ایک بڑا عقیدہ یا نیکل غریب ہو کر بھوکا مرے اور ایک قلیل طبقہ دولت سے مالا مال ہو کر عیشی کرتا پھرے۔ اور اس کی اس عیاشی میں کوئی رکاوٹ نہ بنے تو عقل و غارت گری پر اتر آئے۔ کیا یہی ماڈرن سائنس اور جدید علمی روشنی ہے۔

جہاں تک سیاست کا تعلق ہے۔ جمہوریت اور عوامی حکومتوں کے نام دے کر ان کو بدنام کیا گیا ہے کہ حکومت ہمیشہ عوام کے چنڈو سے عوام کے ذریعے سے اور عوام پر کی جائے۔ مگر عوام کو چنڈاؤ ہمیشہ روز و راتیں اور دن سے خرید لیا جاتا ہے۔ اس طرح عوام ختم ہو جاتا ہے اور سرمایہ دار ہمیشہ برسر اقتدار رہتا ہے۔ اگر کوئی عوام میں سے خوددار برسر اقتدار آ جاتا ہے تو وہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ دنیا بھر کی تجارت سرمایہ دار کی کنیر میں رہتی ہے یا وہ حکومت کے نام پر تجارت کرتا ہے۔ سرمایہ دار اور حکومت کرنے والا طبقہ خاص خاص دوس گھوں میں خاص نظریات کے مطابق تعلیم حاصل کرتا ہے تاکہ وہ سرمایہ دار اور حکومت کی خدمت میں اپنی کمرتا رہے اور حکومت ہمیشہ حکومت رہے۔

مذہب، یورپ و امریکہ اور روس میں جو بدعت ہو چکا ہے۔ یورپ اور امریکہ میں حکومت کی بنیادوں کو قائم رکھنے کے لئے ان کی جانب خانوں (گر جوں) کو بڑی حفاظت اور احترام سے رکھ دیا گیا ہے۔ جہاں پر حکومت کے خدو یا پتہ پارسی اس کو ایک قدیم یادگار کے طور پر دکھاتے رہتے ہیں۔ پھر اس کو بڑے تقدس سے لپیٹ کر رکھ چھوڑتے ہیں یا ان کے ادب اپنے ادب میں اس مذہب کے تقدس اور احترام کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں اور ہر ایک کو کھلی کھنٹی ہے کہ وہ مذہب کے ساتھ جو سلوک چاہے کرے۔ ان پر خدا اور آخرت کی کوئی بندش نہیں ہے۔ حکومت مذہب کے معاملے میں آزاد رہنا چاہتا ہے اور عوام کا حق خیال کرتی ہے۔

جب یورپ وامریکہ اور روس کے اخلاقیات واقصدیات اور سیاست و مذہب کا یہ حال ہے جہاں احترام انسانیت نہیں ہے اور حیوانی تقدس اور حیوانیت کو مقدم کر دیا گیا ہے۔ کیا کوئی صحیح معنوں میں اخلاق کی قدروں کو سمجھنے والا یا وہ صاحبِ دل و دماغ جس نے دنیاوی معاشرہ کی بنیاد انسانیت پر اور اس کی واحدانی (فٹسٹ یونٹ) صرف انسان کو قرار دیا ہو۔ وہ کیسے ان کی سائنس و علم اور تحقیقات کو صحیح قرار دے سکتا ہے۔ کیا عریانی و جنسی بھوک اور غریب مارا اور انسانیت کی تباہی کو یورپ وامریکہ کی نظمدی اور ذہانت کہا جاسکتا ہے؟ کیا اس گندمی تبدیلی و تمدن اور شرافت و نمونہ بنا کر اس کی پیروی کی جاسکتی ہے۔ ایک صاحب عقل و ایں علم اور مائیک و جہان کے لئے یقینی خطر ہے۔

اسباب و بانی امراض

دوبائی امراض کی پیدائش کے اسباب میں طب قدیم اور فرنگی طب میں بہت کچھ نظر بانی اختلاف ہے اور اس اختلاف کی وجہ سے دینی میں بھی بہت کچھ اختلاف ہے۔ اگرچہ فرنگی طب (ماڈرن میڈیکل سائنس) کا دعویٰ ہے کہ اس نے علم الوباء (اپیڈمیالوجی Epidemiology) کی بنیاد رکھی ہے مگر یہی تحقیقات یہ ہے کہ فرنگی طب علم الوباء خصوصاً دوبائی امراض کی پیدائش سے قطعاً ناواقف ہے اور جس قدر بھی اس کے پاس علم ہے اول تو وہ غلطی قسم کا ہے دوسرا بہت سا حصہ طب عربی اور ہندی کی ناقص پیروی ہے۔ تیسرا ان کا تمام علم الوباء اور دوبائی امراض صمد انجرا شمر کے گرد گھومتا ہے۔ جہاں سے وہ سمرائی میں گرفتار ہوئی ہے۔ معلومات کے لئے فرنگی طب کے علم الوباء کا مختصر خلاصہ پیش کرتے ہیں تاکہ ہم دینی تحقیقات پوری طرح ذہن نشین ہو سکیں۔

فرنگی علم الوباء

میڈیکل سائنس (فرنگی طب) دوبائی امراض کو بھی دیگر متعدی امراض کی طرح متعدی جسم کرتی ہے۔ فرق صرف یہ کیا جاتا ہے۔ عام متعدی امراض بالواسطہ اثر انداز ہوتے ہیں مگر دوبائی امراض بالواسطہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لئے متعدی امراض کے اثرات کو دوسو برس سے تسبیہ کیا گیا ہے۔

بالواسطہ پھیلتی

چھوٹ بالواسطہ ہمیشہ کسی تو سمل سے پھیلتی ہے۔ یہی صورت وہی ہے۔ جس کی تین صورتیں ہیں۔

الف: ہوا یا موسم میں متعدی اثرات پیدا ہو جائیں۔ پھر وہ جسم انسان میں جا کر زہریلا اثر پیدا کر دے۔

ب: مریض کے فضلات یا مستعمل اشیاء جب غلطی سے کسی تاب یا جوڑ یا کنوین میں چلی جائیں تو اکثر متعدی امراض پھوٹ پڑتے ہیں۔

ج: کسی کرم نما جاندار کے ذریعے جسم انسان میں متعدی امراض کے زہریلے جراثیم داخل ہو جائیں۔ مثلاً طیر یا مکمل جھکے کے ذریعے اور لیومریش طاعون کے جراثیم کے لئے تندرست کے جسم میں پہنچا پاتا ہے۔ اسی طرح دیگر کرم کش جوں، مکمل، نکھیاں، اکثر دوبائی امراض کے پھیلانے کا باعث ہوتی ہیں۔

کرم نما جاندار امراض کی پیدائش اور وہ بام پھیلانے میں نین طریقے پر کام کرتے ہیں:

اول - زہر بردار: ایسے کرم نما جاندار زہریلے و متعفن اور گندے مواد کو ایک مقام سے اٹھا کر دوسرے مقام پر لے جاتے ہیں۔ ان کو انگریزی میں "کیریر" کہتے ہیں۔ جیسے مکھی، جو عام طور پر زہریلے و متعفن اور غلیظ و ناپاک گندے کے ذمروں اور بول و براز پر بیٹھ کر اور پھر انسانی انداز پر زخموں پر بیٹھ کر ان کو متعدی بنا دیتی ہے۔ جن سے مختلف امراض پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ پائیں پھیلتی ہیں۔ بعض دفعہ انسان خود زہر بردار بن جاتا ہے

ہیں جو کبھی کی طرح یہی مواد ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس طرح جراثیم ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔

دوم - زہر آلودہ: اکثر جراثیم کرم نما جاندار کے جسم میں داخل ہو کر اپنی نسل اور پودہ بڑھاتے ہیں۔ پھر ان جراثیم جراثیمی مواد کو انسان کے خون میں یا جسم میں داخل کر کے اکثر متعدی امراض کا باعث بنتے ہیں۔ جیسے ”بھمڑ“ وغیرہ۔ ایسے کرم نما جاندار دراصل انسان کا خون پوتے ہیں اور اس طرح امراض کے ذریعہ اور جراثیم جسم انسان میں داخل کر دیتے ہیں۔

سوم - زہر دار: ایسے کرم نما جو خود اپنے اندر خاص قسم کے زہر رکھتے ہیں جو اپنے مژند سے امراض پیدا کر دیتے ہیں اور ایسے امراض بھی متعدی صورتیں اختیار کر سکتے ہیں۔ ایسے کرم نما جانداروں کی مثال تینی کھی، جوں، بختل، پھو اور چمڑی ہیں۔

وباء کا پھیلنا

جب جراثیم کسی جسمانی ساخت میں داخل ہوتے ہیں تو جسم ان سے متاثر ہو کر اپنے افعال میں اعتدال قائم نہیں رکھ سکتا۔ اس حالت کا نام مرض ہے۔ جراثیم کے ضرر سے جو امراض پیدا ہوتے ہیں ان کو متعدیہ کہا جاتا ہے اور اس عمل کو جس کے ذریعہ جراثیم امراض پھیلاتے ہیں چھوت (انفیکشن) کہتے ہیں اور جو جراثیم امراض پیدا کرتے ہیں ان کو بیکٹیریا کہتے ہیں۔ یہی چھوت دار جراثیم جب اپنے نسل میں شریعت اور تیزی اختیار کر لیں اور عمومی صورت پیدا ہو جائے تو اس کو باء کہتے ہیں۔

فرنگی طب میں وباء کا تصور

فرنگی طب چونکہ اکثر امراض بلکہ ہر مرض کا باعث جراثیمی کو قرار دیتی ہے۔ اگرچہ بہت سے امراض کے جراثیم ان کو سمجھ نہیں سکتے۔ وبائی امراض کو وہ یقیناً جراثیمی اور چھوت دار امراض قرار دیتی ہیں۔ چاہے یہ وباء موسمی خرابی، آب و ہوا کی بے اعتدالی اور زلزلہ و سیلاب کی تباہ فزنی ہی وجہ سے کیوں نہ ہو، وہ بے گناہ نہ ہے۔ فرنگی طب کا یہی حربہ کہ مرے گا کہ وہ جراثیم اور چھوت دار مواد کو تباہ کریں چاہے وہ انسان کے جسم میں ہو یا جسم انسان سے باہر کہیں نظر آئے یا کسی جگہ پر اس کے ہونے کا امکان پایا جائے۔ اس کے علاوہ کسی اور صورت پر زور نہیں دیتے۔ مثلاً غذا کی بے قاعدگی، آب و ہوا کی بے اعتدالی، موسمی خرابی اور زلزلہ و سیلاب کے خطرناک اثرات کو ہمیشہ نظر انداز کرتی رہے گی۔ انسان کی طرف بھی کچھ توجہ ہوگی تو وہ صرف جراثیم اور چھوت دار موسموں کا دور کرنا مقصد ہوگا حالانکہ مندرجہ بالا تمام صورتیں قدرت کی دسترس میں ہیں اور فطرت سے ایسے اعمال ہیں جن پر انسان کا عمل دخل کچھ نہیں ہے۔ ایسی صورتوں میں دیگر تفسیلات فانی کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ انسان پر انسان کی دسترس نہ ہو تو جسم انسان کو غیر معمولی تغیرات سے بھی روکنے اور بچانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لئے صرف گرم جسم اور دافعی قش اور دوائے وصال کے علاوہ دیگر صورتیں بھی کامرانی نہ چاہئیں۔ جن سے اعتدالی جسم و نفس قائم رہ سکے۔ اور وبائی پوری روک تھام ہو سکے۔ بلکہ نفس زوق و ہوا کو خود کی زندگیوں کو بچایا۔

علم الوباء طب قدیم

طب قدیم میں علم وباء بہت وسیع ہے۔ مختلف طور پر یوں کہا جاسکتا ہے کہ وہ بولوں کے اسباب امراض و ہوائی دونوں صورتوں میں تعلیم کرتی ہے۔ جب امراض اور ہوائی کی تشریح کی جاتی ہے تو پھر اس کے پھیلاؤ کا بھی پتہ چلتا ہے۔ چونکہ انسانی نفس اور زندگی کا تعلق ان فاق اور کائنات سے ہے جو زمین و آسمان سے مل کر بنی ہوئی ہے۔ اس لئے طب قدیم میں ابتدائی قوانین طب بیان کرنے میں ان تمام امور کو سامنے رکھا ہے۔ جس میں نفس و آفاق اور زندگی و کائنات دونوں شریک ہوں۔ وہ دونوں کا گہرا تعلق اور چلی دامن کا ساتھ ہے اور ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں

یعنی جب زمین و آسمان میں کوئی تغیر پیدا ہوگا۔ اس کا اثر زندگی اور نفس پر ضرور پڑے گا۔ اسی طرح جب زندگی اور نفس میں تغیرات پیدا ہوں گے۔ کائنات و آفاق پر بھی اثر انداز ہوں گے۔ بالکل اسی طرح جیسے جسم اور نفس دونوں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں اور ایک دوسرے پر اثر انداز ہیں۔ لیکن دونوں ایک دوسرے سے جدا جدا ہستی بھی رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک مادی اور دوسرا غیر مادی ہے۔ مگر حالت یہ ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ بلکہ انسان ہی قائم نہیں رہ سکتا۔ ایک نفسیات و منافع اعضا کا باہر دونوں کے تعلقات کو پوری طرح سمجھ سکتا ہے۔ یہی صورت آفاق کی بھی ہے۔ وہ نفس کے ساتھ متعلق ہے۔ یہی حلق کائنات اور زندگی کا بھی ہے۔ اگر اس کائنات اور آفاق میں زندگی اور نفس ختم ہو جائیں تو اول الذکر کا قیام بھی مشکل ہو جائے۔ کیونکہ ثانی الذکر ان کے اجزاء والا جزاء ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے نفس اور جسم کو ایک اور جدا نہیں کیا جاسکتا۔

وباء اور امور طبعیہ

وباء اور اس کی وسعت اور اس کے اثرات کائنات زندگی پر سمجھنے کے لئے امور طبعیہ کا ذہن نشین رکھنا بے حد ضروری ہے۔ کیونکہ امور طبعیہ چند ایسے امور ہیں جن پر انسانی زندگی کا قیام ہے اور اگر ان میں سے ایک بھی ٹھکی کر دیا جائے تو زندگی کا قیام ناممکن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جس طرح امور طبعیہ کا تعلق ایک طرف انسانی زندگی کے ساتھ تو دوسری طرف کل کائنات کے ساتھ ہے۔

جاننا چاہئے امور طبعیہ سات ہیں: (۱) ارکان (۲) مزاج (۳) اخلاط (۴) اعضا (۵) ارواح (۶) قوی (۷) فعل۔

جن کی تشریحات طبی و طبی اور فلسفہ کی کتب میں تفصیل سے درج ہیں۔ اور ہر اہل فن اور صاحب علم جانتا ہے۔ ہم یہاں پر صرف زندگی اور کائنات سے ان کا باہمی تعلق بیان کر کے واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ زندگی اور کائنات کس طرح آپس میں وابستہ اور منسلک ہیں۔

جاننا چاہئے کہ امور طبعیہ میں اعضا و ایک دوسری شے یا بنیاد زندگی ہیں۔ ان کی تشکیل ارکان و مزاج اور اخلاط سے وجود میں آتی ہے اور ان کا رواں دواں ہونا ارواح و قوی اور افعال کے زیر اثر ہے اور تنظیم پاتے ہیں۔ اس امر سے ثابت ہوا کہ اعضا و دونوں صورتوں میں مجبور محض ہیں۔ یعنی اول صورت میں یعنی تشکیل میں جن تین امور سے ساتھ تعلق ہے اس کی ابتداء اگر اخلاط سے ہے جس سے وہ غذا حاصل کرتے ہیں لیکن اس کی ابتداء ارکان اور ان کے مزاج پر ہے۔ اور ارکان اور ان کے مزاج کا تعلق کائنات سے ہے۔ گویا جو کچھ بھی کائنات میں وارد ہوگا یا جو کچھ بھی اس کا مزاج ہوگا۔ وہی مزاج اخلاط کا ہوگا جس سے اعضا غذا حاصل کرتے ہیں۔ اس لئے حکماء اور اطباء نے اعضا کے افعال کی خرابی کے اسباب میں کیفیات اور مزاج کو شریک رکھا ہے۔ بالکل یہی صورت و باؤں میں نمایاں طور پر وارد ہوتی ہے۔ کیونکہ وہاں میں کوئی ایک انسانی کیفیات خراب نہیں ہوتیں بلکہ کائنات کی کیفیات اور مزاج میں شدید تغیر پیدا ہو جاتا ہے۔ جہاں پر اعضا بالکل مجبور ہو جاتے ہیں اور مقابلہ کسی تاب نہ لا کر ختم ہو جاتے ہیں۔ وہاں کے مقہور اور قیام اعضا کے لئے جو جدوجہد بھی جاتی ہے اسی کا نام علم الوباء ہے۔

دوسری طرف یہی اعضا پوری طرح ارواح و قوی اور افعال کے ماتحت ہیں۔ ارواح سے مراد لطیف اخلاطی بخارات ہیں جو حامل ذہن ہیں اور قوی نفس انسانی وہ ہیں جو جسم میں افعال ظاہری اور باطنی کے لئے تحریکات پیدا کرتے رہتے ہیں۔ گویا یہاں بھی اعضا اور ان کے افعال نفس کے ماتحت ہیں اور نفس کائنات اور آفاق ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ کائنات کا پھیلاؤ ارضی اور آفاق کا پھیلاؤ سماوی ہے۔ گویا اعضا انسانی ارضی اور سماوی کے جہاں پر ایک جزو ہیں وہاں پر اس کے شریک بھی ہیں۔ اس لئے ہر مرض خاص طور پر وہی امراض میں اعضا کی حفاظت اس اصلاح کے لئے ارضی اور سماوی تعلق کو مد نظر رکھنا ایک اہم حقیقت ہے۔ صرف اس قدر ہی کافی نہیں ہے کہ فرنگی کے جراثیم کا علم حاصل کر لیا جائے

اور علم الوباء حاصل ہو جائے گا۔ اور ہم دواء سے محفوظ ہو جائیں گے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ فرنگی میڈیکل سائنس اس امر پر فخر کرتی ہے کہ یہ تحقیق صرف انہی کی ہے کہ وہ بائیں جو پیدا ہوتی ہیں صرف جراثیم کی خرابی کا نتیجہ ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ علم اور تحقیق علم الوباء میں باعث شرم اور جہالت کی دلیل ہے۔

ہماری تحقیق

یہ ہے کہ انسان بھی کائنات میں جزو آفاق ہے جس طرح ایک ہاں بھی ہمارے جسم کا جزو ہے۔ سو اس کے جزو ہونے کی وجہ سے جو مزاج ارضی و سماوی حرکات اور کائنات و آفاق کے اثرات کے تحت ظاہر ہوگا۔ انسان بھی اس میں شریک ہے۔ بالکل جس طرح ہر موسم میں انسانی مزاج میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے اور جب تک انسانی مزاج اپنے ماحول کے مزاج اور کیفیات کو برداشت کر سکتا ہے زہر نہ رہتا ہے اور جب اس کی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور فرنگی سائنس کا کہنا یہ ہے کہ جب تک جراثیم انسانی جسم پر حملہ نہ کریں نہ اس سے اعضاء میں خرابی واقع ہوتی ہے، نہ ہی وہ مریض ہوتا ہے اور نہ مرنے کا ہے۔ کیا عقل سمجھ اس کو تسلیم کر سکتی ہے۔ اب اس علم اور بصاحت فہم کا کام ہے کہ وہ ہماری تحقیق اور فرنگی تحقیق کا مقابلہ کر لیں اور حق کی داد دیں اور اس امر کو بھی ذہن نشین کر لیں کہ جراثیم بھی مخلوق ہیں۔

اسباب ضروریہ اور مضرہ

طب قدیم نے قوائین امور طبیہ کو بیان کرنے کے بعد جب اسباب کی بحث کی ہے تو اس میں دو قسم کے اسباب بیان کئے ہیں۔
اول اسباب ضروریہ جن پر انسانی صحت کا دار و مدار ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک پر بھی عمل نہ کیا جائے تو صحت قائم نہیں رہ سکتی۔ جو پتہ ہیں اس لئے ان کو اسباب ضروریہ بھی کہتے ہیں: (۱) ہوا (۲) ماکولات و مشروبات (۳) حرکت و سکون بدنی (۴) حرارت و سکون نفسانی (۵) نیند و بیداری (۶) استغراق و انقباض۔

ان اسباب ضروریہ میں بھی ارکان اور نفس و قوئل شریک ہیں۔ گویا انسانی صحت کا دار و مدار اس امر پر ہے کہ وہ کائنات و آفاق و ارضی و سماوی اثرات کے ساتھ اپنا تعاون قائم رکھے اور اپنے قواس کے مطابق ڈھال رہے۔ ہاں اگر وہ کوشش کرے تو ارضی و سماوی اثرات کو بھی بہت حد تک بدل سکتا ہے۔ یعنی وہ قانون قدرت کے مطابق صحیح فطرت کو اختیار کرتا رہے۔ گویا اپنے ماحول اور فضاء و مختلف اعمال اور ادویات کے جلانے سے غیر فطرتی تبدیلی بہت حد تک ہو سکتی ہے۔ جن کی تفصیل آئندہ کی جائے گی۔

دوسرے اسباب مضرہ ہیں۔ یہ ایسے اسباب ہیں جن کے افراط و تفریط سے امراض پیدا ہوتے ہیں: (۱) بادیہ (۲) ساقیہ (۳) واصلہ۔ بادیہ کا تعلق کیفیات سے ہے۔ ساقیہ کا تعلق مزاج سے ہے اور واصلہ کا تعلق نفس اور اعضاء سے ہے۔ غرضیکہ اسباب مضرہ میں بھی ارضی و سماوی اثرات کا تعلق و آفاق اثرات غالب ہیں۔ اس لئے انسانی امراض خصوصاً ہاؤں میں صحت کی حفاظت اور صحت کی درستی کے لئے امور طبیہ ضرور مد نظر رہنے چاہئیں۔ ان میں ہر قسم کے اسباب اور اثرات شامل ہیں اور پوری طرز اعضاء کے کثیر افعال کو ظاہر کرتے ہیں۔

دواء کی پیدائش سے قبل علامات

طب قدیم کا کمال یہ ہے کہ دواء کے ظہور سے بہت مدت پہلے پیش گوئی کر دیتی ہے کہ دواء کا ظہور ہونے والا ہے۔ اس کا مدار کریا جانے۔ یہ شرف صرف طب قدیم کو حاصل ہے۔ فرنگی طب میں ایسا کوئی علم نہیں ہے اور نہ کوئی ایسا آلہ ہے جس سے دوا کو آگاہ کر دے کہ وہ اس کے مقابلے کے لئے پیدا ہو جائے یا کوئی دوا کوئی خیر خواہی کے لئے کوئی بندوبست و انتظام اور پیش بندی کر لیں۔ بلکہ اس کا بھی دستور یہ ہے کہ

جب وبا پھیل جاتی ہے تو اس وقت وبائی مادہ کا تجربہ کر کے پہلے معلوم کرتے ہیں کہ کس مرض کے جراثیم ہیں۔ یا کوئی نئی بیماری پیدا ہوئی ہے۔ پھر اس کا علاج تجویز ہوتا ہے۔ پھر اس کے تجربہ بات کئے جاتے ہیں اور تحفظ اور علاج عمل میں آتا ہے۔ مگر اس وقت تک وباء اپنا کام کر چکی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس طب قدیم نے اسکی علامات لکھی ہیں جن کے ظہور سے وبائی آہ کا پتہ چل جاتا ہے، جیسے بخندہ ہوا کی آہ بارش کی اطلاع دیتی ہے یا مثالی گھٹائیں شدید بخندہ بارش کا پیش خیر عايت ہوتی ہیں۔ جو لوگ ان علامات کو ذہن میں رکھتے ہیں خاص طور پر یہ باتوں کے کسان تو بارش کے نقصانات سے محفوظ اور مامون رہتے ہیں۔ اس آگاہی کی ضرورت وباءوں کے پیش از وقت پیدا ہونے والی علامات میں بھی ہے۔ جو لوگ اس سے آگاہ رہتے ہیں وہ وباءوں کی آمد سے واقف ہوتے ہیں اور پیش بندی سے طور پر حفظ صحت کے اصولوں کی نہ صرف شدت سے پابندی کر لیتے ہیں بلکہ وباءوں میں جن اغذیہ اور ادویہ کی ضرورت ہوتی ہے ان کا انتظام کر لیتے ہیں یا قتل از وباء ایسے علاقوں میں نکل جاتے ہیں جہاں پر قتل از وقت وبائی علامات نہیں پائی جاتیں۔ لیکن یہ امر یاد رکھنا چاہئے کہ ایام وباء میں قتل۔ کافی نہیں کرنی چاہئے۔ اگر ایسا کرنے کی ضرورت لاحق ہو تو بالکل کسی دوسرے کاؤں، شہر یا ملک میں نہیں جانا چاہئے۔ بلکہ گھنے جنگلات میں جا کر مرنے کی ضرورت پر آباد ہو جانا چاہئے کہ وہاں لوگ اس مصیبت میں مبتلا نہ ہوں۔ یونکہ وباء کے اثرات جو بنے والے کے نذر اور ضرور جاتے ہیں۔

ظہور سے قبل وباء کی علامات

- ① جو رہو اس میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ ہوا کے ذائقہ اور خوشبو میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے عام طور پر بارش کے موسم کے بعد جب گرمی پڑتی ہے تو زمینی بخارات سے فضا میں نمی پیدا ہو جاتی ہے جو جسم میں اندر اور باہر نمی ہی نمی کر دیتی ہے۔
- ② پانی کا ذائقہ بگڑ جاتا ہے۔ اس میں بدبو اور سواخ کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ جیسے بارش کے موسم میں اکثر پانی اور ہوا میں بخندہ کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔
- ③ بارش کی انتہائی زیادتی۔
- ④ بارش کی انتہائی کمی کے ساتھ خشکی۔
- ⑤ انتہائی بارش کے بعد شدید گرمی۔
- ⑥ جب بارش کے آگے زیادہ ہو جائیں۔
- ⑦ موسم ربيع میں سرد بارش۔
- ⑧ دہلی ہوائیں زیادہ طویل، خاص طور پر ان میں پرائیڈی ہو۔ چند جلد طیل اور کافی مدت تک رہیں۔ دن رات بادل رہیں و سیرے ہو جائیں۔
- ⑨ سردی کے مہینوں میں ہوا زیادہ سرد ہو جائے، خاص طور پر صبح کے وقت اس میں زیادہ شدت ہو جائے۔
- ⑩ شہاب ثاقب (خونے والے ستروں) اور دودھ ستاروں کی کثرت ہو جائے۔ خصوصاً گرمی کے آخر اور خریف کے اوّل میں ایسی صورتیں ظاہر ہوں۔
- ⑪ حشرات اور مینڈک زیادہ ہو جائیں۔
- ⑫ ذکی انیس حیوانات مشہور چونکہ اور چوہا اپنے مقام اور ہلوں سے بھاگ جائیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ ایک موسم میں دوسرا موسم پیدا ہو جائے۔ اس میں طواست اور شدت ظاہر ہو۔ اکثر وباءوں کے ظہور کی علامت ہوتی ہے۔ جیسے عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ بارش کا موسم طویل ہو جائے اور اس کے بعد گرمی نہ پڑے تو اکثر نزلہ وزکام وبائی اور خون کی کثرت ہو جاتی ہے۔

ہے۔ اسی طرح کثرت بادش یا سیلاب کے بعد اگر گرمی شدید شروع ہو جائے تو طیاریاں باکی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ سردی کا موسم طویل ہو جائے تو پھوڑے پھنسی اور طاعون کی وباء پھیل جاتی ہے۔ غرض موسموں کے تغیر چاہے ان کے اسباب ارضی ہوں یا سماوی و پاؤں کے ظہور کی بہت بڑی علامت بن جاتے ہیں۔ معالجہ کا ان باتوں کو جاننا نہایت ضروری ہے۔

شناخت اسباب و بلاء

ان امور کا پتہ چلانا اور دریافت کرنا کہ بلاء کی ابتدا کن کن اسباب سے ہوئی ہے یعنی ابتداء میں ہوا کے اندر فساد پیدا ہو گیا ہے یا پانی میں فساد کا باعث ہوا ہے یا نقصن مردار اور خرابی معدہ جات اور شمارہ فو اسے متزلزل جانے سے و بلاء کی صورت اختیار ہو گئی ہے یا بوجہ شہر یا رگان و اجزاء سموی بلاء پر نکلنا ہیں۔ سو یہ امور حالات موجودہ کے لحاظ سے خبر فراست و تجربہ سے دریافت ہو سکتے ہیں۔ عوام کو ان امور کا ادراک اور شعور ذرا مشکل سے ہوگا۔ مگر بآب فہم و فراست کے نزدیک ان علامات کا ادراک و احساس کچھ دشوار نہیں ہے۔ جب سبب و بلاء کا مفہوم واضح ہو جائے گا تو باذن اللہ اس کا تدارک عقلاً و امکاناً حسن طریق سے انجام پا جائے گا۔

نظریہ مفردا و اعضاء کے تحت و بلاء کی تقسیم

جاننا چاہیے کہ وباؤں کا ظہور غیر منظم طور پر عمل میں نہیں آتا۔ جیسا کہ فرنگی طب کی تحقیقات ہیں۔ اس لئے وہ ہر بار ہر وبائی مرض کی نئے سرے سے تحقیقات کرتے ہیں بلکہ جس قدر وبائیں آتی ہیں وہ سب قانون قدرت کے تحت منظم طور پر فطرت کے عمل و رد عمل کے طور پر وارد ہوتی ہیں۔ جیسے ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ صبح وہ پہر و شام اور رات ہوتی ہے۔ اسی طرح گرمی و سردی اور بہار و خزاں کے موسم آتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ صبح کے بعد رات ہو جائے۔

شام بالکل نہ ہو یا گرمی کے بعد سردی آجائے۔ درمیان میں بہاری موسم ہی غائب ہو جائے۔ قدرت نے جو قوانین فطرت بنادینے ہیں انہی کے تحت یہ کائنات اور زندگی رواں دواں ہے۔ اس لئے وہاں قانون قدرت کے تحت مین فطرت کے مطابق منظم طور پر آتی ہیں اور جب آتی ہیں تو کائنات میں اس کے اثرات و علامات کا اصولی طور پر اظہار ہوتا ہے۔ اور پھر ان کا ظہور عمل میں آتا ہے۔ یہی کہ ہم غرضہ صفات میں سمجھتے ہیں۔ تاکہ ان کا قبل از وقت کچھ تدارک کیا جاسکے۔

وبائیں۔ آب و ہوا اور موسم

وباؤں کو سمجھنے کے لئے موسم اور آب و ہوا (کلائی میت) کاظم ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ انسان بلکہ موالیہ مخلوق ہر وقت آب و ہوا میں گھرے ہوتے ہیں اور آب و ہوا ارضی و سماوی دونوں سے ہمہ گھٹن رکھتا ہے۔ جہاں پر ایک طرف جغرافیائی اثرات مثلاً میدانی اور ریگستانی علاقہ پر اپنا ایک خاص اثر رکھتے ہیں، وہاں پر سمندر و دریا اور پہاڑ و جنگل بھی اپنے اثرات ڈالتے رہتے ہیں۔ اسی طرح موسموں کا بدلنا جو کھیتا ستاروں کی گردش پر منحصر ہے۔ اپنے اندر سماوی اثرات رکھتے ہیں۔ اس لئے موسم اور آب و ہوا کے گزرنے سے وہاں کی صورتیں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ چونکہ موسموں کا اثر بھی آب و ہوا پر پڑتا ہے اور آب و ہوا ہی ہمارا حوالہ ہے۔ اس لئے جب فضا بگڑتی ہے تو گویا آب و ہوا ہی متاثر ہو کر گڑ جاتی ہے۔ اس لئے جن علاقوں میں جب وہاں آتی ہیں تو یہی وہاں کے آب و ہوا میں خرابی پیدا ہوتی ہے اور پھر وہی آب و ہوا انسان اور دیگر موالیہ مخلوق پر اثر انداز ہو کر ان کا مزاج اور صحت بگاڑ دیتے ہیں اور یہی صورت جب فضا اختیار کر لے تو اس کو وبا کا نام دیتے ہیں۔ گویا وباء فضا کا جو رعب

آب و ہوا کی حقیقت

جاننا چاہئے کہ آب و ہوا کا تعلق صرف پانی اور ہوا سے نہیں ہے بلکہ ان میں گرمی بھی شریک ہے جو ہمیشہ آب و ہوا کو پاک و صاف اور صحت مند و معتدل رکھتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی گرمی کی زیادتی خود بھی باعث وباء اور امراض بن جاتی ہے۔ اس لئے امراض وبائیہ کو ذہنی نشین کرنے کے لئے ہوا اور پانی اور گرمی اور ان کے تعلقات کے متعلق جاننا نہایت ضروری ہے کہ ان کی پیدائش، کمی بیشی اور اعتدال کس طرف قائم رہتا ہے اور جب ان میں بگاڑ و فساد پیدا ہوتا ہے تو کیسے پیدا ہوتا ہے تاکہ ہم حتی الامکان اس کی اصلاح کر سکیں اور اس کو صحت مند بنائیں۔ یہی علم الوباء ہے۔

فضاء اور آب و ہوا

اس کائنات میں ہر علاقہ کی ایک مخصوص آب و ہوا ہے بلکہ اگر آسمان کی طرف بھی پرواز کریں تو بھی وہاں فاصلے فاصلے پر جدا جدا آب و ہوا پائی جاتی ہے۔ گویا ہر علاقہ اپنی ایک خاص آب و ہوا رکھتا ہے اور ہر موسم میں آب و ہوا تبدیل ہوتی ہے۔ گویا آب و ہوا اپنا ایک دائرہ رکھتی ہے جو سالید تلاش میں پھسلا ہوا ہے جس کو ہم فضا کہہ سکتے ہیں۔ ویسے تو اس فضا کا اطلاق تمام کائنات تک ہو سکتا ہے۔ مگر عام طور پر حدنگاہ ہی ہماری فضا ہے۔ اس لئے جو کچھ بھی تبدیلی و تغیر اور فساد پیدا ہوتا ہے وہ چونکہ مقامی و علاقائی آب و ہوا میں ہوتا ہے۔ اس لئے خرابی بھی مقامی اور علاقائی فضا میں پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے اصلاح بھی اسی فضا تک محدود ہوگی۔

فضا کو کائنات کا جسم تصور کر لیں۔ جس کے مختلف علاقے اس کے اعضاء ہیں۔ جس علاقے میں خرابی واقع ہوگی بہت حد تک اسی فضا میں محدود رہے گی لیکن کبھی کبھی اسی فضا سے دیگر علاقوں میں بھی پھیل جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے جسم انسان کے کسی عضو میں مرض ہو اور پھر اس کا اثر خون کے ذریعے کسی دوسرے عضو تک چلا جائے۔

اس فضا میں ہوا، پانی اور گرمی تینوں اس طرح ملے رہتے ہیں جس طرح خون، ہوا، پانی اور گرمی سے مرکب ہے۔ گویا ہوا، پانی اور گرمی تینوں کا مرکب فضا کے لئے خون کا قائم مقام ہے۔ آب و ہوا کا لفظ اسی مرکب کے لئے بولا جاتا ہے۔ جس مقام اور علاقے کی آب و ہوا میں تغیر و تبدیلی اور خرابی پیدا ہو جائے گی۔ اس مقام اور علاقے میں وہاں نمودار ہو جائے گی۔ گویا فضا کا وہ عضو بیمار ہو گیا ہے۔ جیسے انسان کا کوئی عضو دردناک ہو جاتا ہے۔

فضا کے لئے ایسا مرض نہیں کر لیں کہ وہ محض ایک جسم ہے۔ جس کو ہم ابھتر کہتے ہیں۔ اس کو مادی کہنا زیادہ مناسب ہے۔ اس کا ایک طرف تعلق ارضی موالید تلاش سے ہے اور دوسری طرف اس کا تعلق سماوی اجرام سے ہے۔ جب فضا کے کسی حصہ (جسم) میں تغیر و تبدل اور فساد پیدا ہوتا ہے تو فضا کی روح (روح عالم اور روح ہر عام کہنا چاہئے) سے فوراً اس مقام پر صحیح و صالح اثرات پہنچنے شروع ہو جاتے ہیں اور اعتدال قائم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح مقامی آب و ہوا کا مزاج اصلاح پذیر اور صحت مند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر مقامی علاقہ کی طرف سے بھی اصلاح و درستی کی کوشش کی جائے تو فوراً اعتدال قائم ہو کر وبائی امراض دور ہو جاتے ہیں۔ اس لئے وبائی ایام میں اگر امراض کے علاقے کے ساتھ ساتھ فضا کی درستی کی بھی کوشش کی جائے تو بائیں بہت محدود رہتی ہیں۔

وباؤں کی تقسیم

جس طرح وباؤں منظم اور فطرت کے اصولوں سے مطابق آتی ہیں، اسی طرح وباؤں میں نازل ہوتی ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ وباؤں ہمیشہ بدل بدل کر آئیں جن کا انسان کو علم بھی نہ ہو۔ جیسا کہ فرنگی طب کی تحقیقات ہیں۔ جانا چاہئے کہ وباؤں میں اقسام کی ہوتی ہیں:

❖ کسی علاقہ کی فضاء یا آب و ہوا (پانی، ہوا اور گرمی کا مرکب) میں کینیٹائی طور پر مزاجا خرابی واقع ہو جائے۔ یہ خرابی اکثر عارض ہو کر رہتی ہے۔

❖ کسی علاقہ کی فضاء یا آب و ہوا میں تغیر و تبدل پیدا ہو جائے یعنی ایک موسم میں دوسرا موسم پیدا ہو جائے۔ یہ خرابی اکثر ساؤی اثرات کی وجہ سے نمودار ہو کر رہتی ہے۔

❖ کسی علاقہ کی فضاء یا آب و ہوا میں فساد واقع ہو جائے یعنی اس میں تعفن پیدا ہو جائے۔ جس کے نتیجہ میں اس نے اندر خرابی یا جراثیمی مواد اور زہریلا پکڑ پیدا ہو جاتا ہے۔

ان تینوں صورتوں میں سے ہمیشہ ایک نہ ایک صورت پیدا ہوتی ہے، چوتھی کوئی صورت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی سائنس یا فرنگی طب ان کے علاوہ کوئی صورت ثابت کر دے تو ہم اس کو پہنچ کرتے ہیں۔

اسباب و باء

یہ نکلنے والا علاقہ فضاء یا آب و ہوا میں چیزیں، پانی، ہوا اور گرمی سے مرکب ہوتی ہیں۔ اس لئے اصل خرابی پانی، ہوا اور گرمی میں پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ان کی خرابی کا سبب یا ذریعہ (سہوی) اور سبب رابطہ (ارضی) ہوتی ہے۔ سبب و اصل ٹکٹن ہوتی ہے۔ نکلنے والی سبب و اصل و خرابی ہے جو مقامی فضاء میں پیدا ہوتی ہے یعنی کسی علاقائی خرابی کو جب فضاء درست اور اعتدال پر قائم نہیں رکھ سکتی اور سبب یا ذریعہ (سہوی) اور باء (ارضی) غالب آجاتا ہے تو سبب و اصل اس امر پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہاں سبب آب و ہوا (پانی، ہوا اور گرمی کا مرکب) میں خرابی واقع ہو کر وہاں کی صورت پیدا کر دے۔ پس اس طرح وباؤں پیدا ہوتی ہیں۔

تفصیل اسباب

ظاہر میں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہر قسم کے اسباب اول ہوا پر اثر انداز ہوتے ہیں اور پھر یہی خراب یا موسموں ہوا، انسان یا حیوان کو مبتلا کرے مرض کر دیتی ہے۔ اس حد تک تو صحیح ہے کہ ہوا پانی اور گرمی کا جو مرکب اس فضاء میں تیار ہوتا ہے اس کی بنیاد ہوا ہی ہے اور کبھی اس میں ہوا کی خشکی بڑھ جاتی ہے۔ کبھی اس میں پانی کی رطوبت زیادہ ہو جاتی ہے اور کبھی اس کے اندر گرمی کا اضافہ ہو جاتا ہے جو سانس کے ساتھ جسم انسان میں جا کر باعث مرض بن جائیں یا انہی کا فساد و خواہش شریک ہو کر وباؤں کی صورت میں نمودار ہو جائے۔

لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گندے تالابوں، خراب کنوؤں اور غیر محفوظ چشموں بلکہ چھوٹے ندی نالوں اور محفوظ پانیوں میں خرابی واقع ہو جائے۔ پھر وہی پانی مجبوراً اور بے علمی سے استعمال کیا جائے تو اس طرح بھی وباؤں پھول پڑتی ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات آفتاب کی گرمی میں اس قدر شدت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کی حرارت قابل برداشت نہیں رہتی۔ ایک دم ضلّٰت قلب پیدا ہو جاتا ہے۔ کثرت سے پسینہ آ جاتا ہے۔ دل گھٹ جاتا ہے اور انسان گر پڑتا ہے۔ اس سے یک لخت موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات سرگرمی میں ایک دو بار تھک جاتی ہے۔ اس صورت سے موت جلد واقع ہو جاتی ہے۔ اس کو ہارٹ ٹیل ہوتا کہتے ہیں۔

اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آفتاب کی شدت سے انسان کا بیرونی جسم جل اٹھتا ہے۔ طبیعت مد پر بدن اس کو ٹھنڈا کرنے کے لئے خون کی ایک بہت بڑی مقدار اس طرف بھیج دیتی ہے۔ مگر بیرون جسم کی حرارت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرے اندرون جسم میں خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے جو قلب کے واسطے کافی نہیں ہوتا اور جو خون اس کو پہنچتا ہے وہ ضرورت سے زیادہ گرم ہوتا ہے جس کو قلب برداشت نہیں کر سکتا۔ جس کا اخراج وہ پسینہ ادرتے سے کرتا ہے۔ اس طرح جسم میں خون کی مقرر مقدار اور اس کے عن صہریت حد تک کم ہو جاتی ہیں۔ جن سے دل و دماغ اور جگر کا توازن ختم ہو جاتا ہے۔ بس فوراً موت واقع ہو جاتی ہے۔ انتہائی گرم علاقوں یا گرمی کے اچانک بڑھ جانے یا کسی علاقہ سے گرمی کی لہر آ جانے پر اکثر ایسے وبا کیس پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایسی وبا کیس اس قدر خطرناک ہوتی ہیں کہ ان کا مدد اور تھپہ اکثر دوائیں ہو سکتی ہیں۔ اول و مریش دوا سے قبل ہی ختم ہو جاتا ہے اور اگر دوا دے بھی دی جائے تو مریش ختم نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ گرمی اپنا اثر کر چکی ہوتی ہے۔ اس کو اگر بیڑی میں بیٹھ کر روک لیتے ہیں۔

اس کا بہترین مداویہ ہے کہ موسم میں تغیر و تبدل پیدا کیا جائے۔ اگر قوی طور پر ممکن ہو تو بالائی منزل یا بانٹ اور نہروں کے کنارے سے فوراً رہائش اختیار کر لی جائے تاکہ شدت حرارت کو زیادہ سے زیادہ کم کیا جاسکے۔

بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گلے سے پھل مہزیاں اور گوشت وغذیہ وغیرہ کے استعمال سے کوئی ایک یا چند لوگ ان کے زہریلے اثرات سے مریش ہو گئے۔ مگر ان کے جسم سے جو تھ، اسہال، تھوک اور پسینہ کی صورت میں اخراج ہوئے ان سے بے اعتدالی برتی گئی۔ وہ کسی طرح دوسروں کو کھانے میں پڑ گئے۔ اسی طرح وہ بھی انہی امراض میں مبتلا ہو گئے اور یہ سلسلہ اگر آگے بڑھا تو وبا کی صورت اختیار کر گیا۔ اگر ایسے واقعات کسی تالاب و چشمہ اور ندی نالوں یا کسی غذائی مرکز مثلاً پھل، مہزی اور گوشت وغذیہ کی منڈی یا ہونوں کے قرب و جوار میں واقع ہوں تو وہاں فوراً پھیل جاتی ہیں۔ ایسی صورتوں کا صحیح مذاکرہ یہ ہے کہ کبھی بھی ایسے غذائی مرکز پر ہول نشینی عداوتوں میں نہ بنائے جائیں اور نہ ہی وہاں پر قریب گندگی کے ذخیرہ ہوں۔ اور جب کوئی شخص وہاں سے ضروریات زندگی خریدنے جاتے تو وہ اپنے حواس غصہ و دشوور اور ذوق سلیم سے کام لے۔ اگر ایسے علاقہ میں گندہ نظر آئے یا وہاں پر گندگی اور نقصان کا احساس ہو تو فوراً وہاں سے واپس ہو جائے۔ کبھی وہاں سے ضروریات زندگی نہ خریدے۔ کیونکہ بد بو اور نقصان کی ہوا بھی ان اشیاء پر اثر کر جاتی ہے۔

مجھے چھٹی منڈی میں جانے کا اکثر تجربہ ہوا ہے کہ جو لوگ پھل خریدنے آتے ہیں وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ چھٹی اور نازل جانے تو وہ فوراً خرید لیتے ہیں۔ وہ یہ کبھی نہیں دیکھتے کہ چھٹی تازہ ہے یا نہیں۔ میں نے بار بار دیکھا ہے کہ سخت بد بو اور پھل بھی لوگ خرید لیتے ہیں۔ میں نے کئی لوگوں سے دریافت کیا کہ آپ بد بو دار پھل کیوں خرید لیتے ہیں تو اکثر یہ جواب دیتے ہیں کہ چھٹی اور نہ ہو۔ آپ کسی باتیں کرتے ہیں۔ میں جواب میں کہتا ہوں کہ تازہ پھل میں بو نہیں ہوتی۔ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ آپ کو مفہ لہ ہو گیا ہوگا۔ ورنہ تازہ پھل میں بھی بد بو ہوتی ہے۔ بعض یہ جواب دیتے ہیں کہ جناب یہ بد بو فوراً آتا اور نمک کے ساتھ دھوئے نکل جاتی ہے۔ ہمیں اس بد بو کو کوئی فکر نہیں رہتا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تازہ اور بات چھٹی کے گوشت میں لذت کے لحاظ سے بہت فرق ہوتا ہے۔ دوسرے ہر قسمی نقصان دے جاتی ہے۔ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ جناب ہمیں تو ذائقہ میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا اور نہ ہی کبھی نقصان ہوا ہے۔

جب میں کبھی چھٹی منڈی میں چھٹی خریدتا ہوں تو اول پھل تو دیکھتا ہوں کہ وہ ظاہرہ تازہ نظر آتی ہے یا نہیں۔ جب تازہ نظر آئے تو اس کے پیسے کے پاس سے سوچتا ہوں کہ اس میں بد بو یا نقصان تو نہیں ہے۔ پھر خریدتا ہوں۔ مگر پھل فروش ہمیشہ یہی کہتا رہتا ہے کہ ہا ہوتی۔ اترنے چھٹی نہ خریدی ہے نہ کھائی ہے۔ پھل کو مت ہاتھ لگ دو۔ میں پوچھتا ہوں کہ بھائی! میں نے کیوں نہیں خریدی اور کیوں نہیں کھائی؟ وہ جواب دیتا ہے

”جس شخص نے مچھلی کی پوست کھینچی، بس! بس! سمجھ لو کہ وہ مچھلی کا کھانے والا نہیں ہے۔ اس لئے وہ مچھلی نہیں خریدے گا۔“

ایک مچھلی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ہر قسم کے گوشت و ہنریاں اور مچھلی جب بد بو دار اور متعفن ہو جائیں تو کھانے کے لائق نہیں ہیں۔ ان سے صرف کھانے والا نہیں متاثر نہیں ہوتا بلکہ بائیں پیمائشی ہیں۔ مچھلی کا ذکر اس لئے کیا ہے کہ اس میں بہت جلد بد بو اور تعفن پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا زہریلی شہید ہوتا ہے۔

وباؤں میں ہوا کا عمل دخل

چونکہ ہم کو باء کے متعلق بہت سے مراتب اور احکام اور وہاں جو کہ جو بغرض تحفظ صحت و بقاء کے زمانہ میں عمل میں لانا ضروری ہیں اور نیز ان تدبیرات جزئیہ کی توضیح کے جو امراض و بایہ میں مبتلا ہونے کے وقت ہمارے ملک اور ہمارے مزارعوں اور ہماری حالتوں کے لئے مناسب ہیں نہایت اہتمام کے ساتھ اس طرح سے بیان کرنا مقصود ہے کہ اس سے قبل ہمارے پیش روؤں نے بیان نہیں فرماتے اور چونکہ وبا کا ظہور اور واپس آنا عارض (ظاہر ہونے کا سبب) غالب امر میں بالآخر یہی ہوا ہے کہ جو ہمارے اور تمہارے اور جملہ اجسام سے ہر وقت ملاتی رہتی ہے، لہذا ہم کو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ باء کے بیان اور اس سے متعلقہ کتب و تشریحات کے قبل بطور مقدمہ ہوا کی ضرورتوں اور اس کی صلاحیت اور عدم صلاحیت کی توضیح و تشریح کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی مدد سے اختصار پر بیان کی جاتی ہے۔

واضح ہو کہ خدا اور پانی اور خواب و بیداری و حرکت و سکون وغیرہ جن کی سراسر اصل قیل اس کے مدد طور سے کی گئی ہے۔ انسان کے لئے عام زندگی میں ضروری چیزیں ہیں، مگر ان سب سے ہوا اشد ضروری ہے۔ محالات ہے کہ انسان حیوت بلکہ ہر ذی روح ایک گھنٹہ بھی بوائے منجور اور مسموم ہو کر زندہ رہے، بلکہ اکثر اجسام و جمادات کی طبعی حالت قائم رہنے کے لئے کبھی ہوا کی مدد ضروری اور لا بدی ہے۔ چنانچہ یہ امور تحقیق و دلیل نہیں ہیں۔

بالجملہ تمام اجسام کے لئے خواہ وہ اجسام حیوانی ہوں یا اجسام نباتی یا اجسام معدنی، ہوا کا مہی ہونا ایک بدیہی امر ہے۔

چونکہ ہوا کا مزاج گرم تر ہے، اس لئے اس میں تغیرات کا رد ہوتا رہتا ہے۔ کیا معنی وہ جلد تحلیل بھی ہوتی رہتی ہے اور فوراً اس میں فسادات اور نقصانات بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں، جیسا کہ روزمرہ اس کے انقلاب اور اس کی تاثیرات مختلف ہم کو اور آپ کو محسوس ہوتی رہتی ہیں۔ ان وجودات ہوا کا مسدود ہونے کی صحت اور بقائے زندگی کے لئے نہایت درجہ اہتمام طلب اور قائل و گدشت ہے۔ غرضیکہ یہ تغیرات تو ہوا میں ہوتی ہیں، ان کے لئے مختلف ذرائع اور مختلف امور اتفاقاً باعث ہوتے ہیں، مگر جو تغیرات ہوائیہ اعتباراً بدن انسان کے اس میں ہر وقت لاحق ہوتے رہتے ہیں ان کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ واضح ہو کہ سانس کی آمد و برد آمد سے بھی ہوا میں تغیرات پیدا ہوتے رہتے ہیں بدین غرض طبیعت تحلیل شدہ اور تھکے پڑے ہوا کی تھلیل اور تردید کی محتاج رہتی ہے تاکہ وہ حرارت غریزی بدن انسان، حیوان و فطرت کو پہنچاتی رہے۔ امر یہ تبدیل و تردید ہوا کی نہ ہوتی رہتی تو کچھ ٹھک نہیں کہ روح و حرارت غریزی بدن انسان وغیرہ اپنی آگ میں خام و جل بجھ کر نہ سیاہ ہو جاتی اور حضرت انسان کی ہنگامہ آرائی اور شور و غوغا عالم دنیا میں ایک دم سے خاموش ہو جاتے۔ گو اس کا مزاج بھی گرم ہے، مگر حکیم مطلق نے بکمال امانتی ضرورتاً روح کا مزاج نہایت ہی گرم پیدا کیا ہے۔ حتیٰ کہ اس نرم گرم ہوا سے روح و حرارت مذکور کو راحت ملتی ہے۔ بالکل ہمارے ناک کے تحتوں سے ہمارے تمام بدن کی جلد کے مسامات سے بذریعہ ہیکچر اور بدن کے شریانوں کی قوت جذبہ کے ذریعے ہوا روح و حرارت مذکور کو پہنچتی رہتی ہے اور جب عضنک پہنچا کر خود گرم ہو جاتی ہے، اور صلاحیت روح (عضنک پہنچنے کی) معدوم ہو جاتی ہے تو وہ روح کے فضیلت و دفائی لئے ہوسے راست ہائے مذکورہ بالا سے واپس آتی ہے اور پھر تازہ تازہ ہوا کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے۔ یعنی اوپر کے سانس کے ذریعے سے تازہ ہوا ملتی ہے اور

نیچے کے سانس کی مدد سے وہی ہوا بیکار ہو کر واپس آتی ہے اور اسی طرح سے ہوا کی آمد و رفت شریان کے ذریعہ سے ہوتی رہتی ہے۔ البتہ جب تک یہ ہوا حرارت و برودت میں اعتدالی حالت پر رہتی ہے اور صفائی و پاکیزگی میں بھی اپنے رقبہ پر قائم رہتی ہے، اس وقت مطالب مذکورہ کی غمی و جاکھل (پوری طرح) تکمیل ہوتی رہتی ہے اور جب حرارت و برودت و رطوبت و بیوست اور صفائی و پاکیزگی میں تغیرات واقع ہو جاتے ہیں تو اغراض مذکورہ بھی غیر متصل رہ جاتے ہیں۔ بدین وجہ صحت کا قائم رہنا ایک اضطراری حالت میں آ جاتا ہے یا موت غیر طبعی پر معاملہ ختم ہوتا ہے۔

ہوا کے غیر معتدل ہونے کی تشریح

اجمالاً تو ہم نے بیان کر دیا کہ صحت قائم رکھنے کی غرض سے ہوائے معتدل اور صفی کی ضرورت ہے۔ پس اب سمجھ لو کہ ہوائے معتدل و غیر مصطل ہے۔ پس اگر ہوا میں اعتدال سے زیادہ سردی کا غلبہ ہوگا تو وہ ہوا مصححت ہوگی جیسا کہ نہ سردی میں یا معصورہ جات (آبادیاں) سردی میں جو چند ارک ضرر سردی ہوا لباس گرم و افتر یہ گرم و مکان گرم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہوا کی سردی کے دفع کا اہتمام نہ کیا جائے تو صحت کا قائم رہنا دشوار ہوگا۔ علیٰ ہذا القیاس اگر ہوائے گرم اور معصورہ گرم میں ہوائے گرم سے حفاظت نہ کی جائے گی یا ہوا کی کیفیت حرارت تہ ذرات سے نہ کی جائے تو صحت کے لئے ایک افتادہ خوفناک ہوگی یا ہوا پر اعتدال سے زیادہ تری کا اثر ہوگا تو اس وقت میں بھی تندرستی کی حالت میں نقصان آ جائے گا۔ بشرطیکہ اس کا تدارک نہ کیا جائے مثلاً برسات کے موسم میں یا ان معصوروں میں کہ جو دریاؤں کے جوار میں آباد ہیں یعنی وہاں کی زمین نمناک ہے، یہ تغیرات مذکورہ تو ہوا کی کیفیت سے منسلک ہیں، اب رہا یہ امر کہ ہوا کے جوہر کے فاسد ہونے کے کیا اسباب ہیں، اور کیا حالت ہے۔ سو اس کی تفصیل سنئے کہ ہوا ایک عنصر بسیط ہے، لہذا وہ خود بنفسہ تو متغیر نہیں ہو سکتی ہے مگر بوجہ اسباب خارجی کے مثلاً بعض اجزاء مہتابی (خلاف) درو و حیات کے شدت احتراج (آیریشن) کی وجہ سے مجازاً اطلاق ہوتا ہے کہ جوہر ہوا کا فاسد پڑ رہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ہوا مضر تدرستی و مضر حیات ہو جاتی ہے۔

ہوا کے فاسد اور مضر حیات ہونے کے اسباب

ہوا کے فاسد ہونے کے اسباب یا تو وہ اسباب ہیں کہ جو ہماری قدرت و اختیار سے باہر ہیں۔ یا ہمارے طریقہ بود و باش اور طرز عمل جہلانہ سے پیدا ہو جاتے ہیں جن کی تشریح ذیل میں کی جاتی ہے۔

○ زمین متصل آبادی ایسی زراعت کا کاشت کرنا جو طویل القابل ہو۔ مثلاً جوار یا کئی یا چارہ یا گنا وغیرہ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسی زراعت کیونکر ہوا کے جوہر کو فاسد کرتی ہے۔ سو اس سوال کا جواب اور اس کے اجمال کی تفصیل سنئے۔ ایسی زراعت کی جڑوں سے جو زمینی بخارات اور دخان نکلے ہیں اور زراعت کے طویل القامت ہونے کی وجہ سے وہاں آزادانہ ہوا کا گزر نہیں ہوتا ہے، لہذا بخارات و دخان مذکورہ وہی حدود کے اندر محصور اور مقید رہتے ہیں اور باوجود اس جس بے جا کے ان بخارات و دخان پر آفتاب کی شعاع بھی بہت کم پہنچتی ہے۔ اس وجہ سے وہ تحلیل بھی نہیں ہوتی ہیں۔ لہذا اس طویل قیام اور علاقہ قیام کی وجہ سے ان میں مادہ فاسد پیدا ہو جاتا ہے۔ پس جبکہ یہ بخارات و دخان فاسد و قفا فوق ہوا میں ملتے رہیں گے تو اس میں کچھ خشک نہیں ہے کہ ہوا کے جوہر کو فاسد کر دیں گے اور نتیجہ اس ہوا کا اس نتیجہ کے بالکل خلاف ہوگا کہ جو ہوائے غیر فاسد سے حاصل ہوتا ہے کہ جس کی صراحت اس بحث کے شروع میں کی گئی ہے۔

○ ایسے تالاب یا وسیع گڑھوں کی موجودگی کہ جس میں ساکن پانی موجود ہو اور جن کے کناروں پر درختوں کا جنوم ہو اور ان کے شاخ و برگ و پھول و شرد اس پانی میں گر کے متعفن ہوتے رہتے ہیں۔ پس ایسے پانی سے آفتاب حرارت کے ذریعہ سے بخارات گرم و کثیف ہی الجھ

(زہریے) برا سمجھتے رہے گا۔ چونکہ درختان مذکورہ کی مزاحمت سے بخارات عقیدہ تحلیل نہیں ہوں گے، لہذا وہ بخارات پھر اسی پانی میں نمود کریں گے۔ اسی طرح سے سلسلہ صعود اور نزول (چڑھنے اور اتارنے) بخارات کا ہوتا رہے گا اور پانی کے جوہر کی روادت اور سمیت (خرابی اور زہریلا پن) میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ پس یہ بخارات جب کہ ہوا میں مخلوط ہوں گے، تو بے شبہ ایسی ہوا سرا سر معایر اس فرض کی ہو جانے کی کہ جو صحت کے لئے درکار ہے اور ملے بے التماس جو پانی محض بوجہ طول قیام فاسد ہو گیا ہے، اس کے بخارات بھی ہوا کے ساتھ وہی سلوک کریں گے کہ جس کا بیان ابھی ہو چکا ہے۔

○ مرد و اجسام حقیقہ و دیگر مری ہوئی بدبودار اشیاء سے ہوا کی ملاقات ہوتی ہو کہ جس کی وجہ سے ہوائے کیفیت حقیقہ حاصل کر لی ہے کہ جو بالآخر قلب و روح انسان کے مزاج کی ضد ہو جائے۔ پس جس قدر ایسے اجسام یا اشیاء حقیقہ کی کثرت ہوگی اسی قدر ہوا کا فساد قوی ہوگا۔

○ بقولات و دیہ کی کاشت اور درختان رومی اور فاسد اجوہر کا وجود ہونا مثلاً گوبھی اور کرنب کا۔ مثمن و درختان انجیر وغیرہ کہ یہ اشیاء نہایت درجہ فاسد ہوا ہیں۔

○ ہوا میں گرد و غبار و دھان اس درجہ مخلوط ہو جائے کہ جس کی وجہ سے دوشریان کے ذریعہ سے قلب وغیرہ میں نافذ نہ ہو سکے یا قلب خود بوجہ نفرت و کراہت جذبہ نہ کرے بلکہ اس ہوا کی مدافعت کرے۔

○ انسان و حیوان کا ایک مقام پر کثرت جمع ہونا علی الخصوص جبکہ اکثر ان میں کثیف اللحم و کثیف الطہاس ہوں یا حیوانات کثیف الطہاس ہوں جیسا کہ ہمارے ملک میں میلوں وغیرہ میں جمع ہوتا ہے۔ اس لئے کہ ایسی کثافت سے بحیثیت مجموعی ہوا میں ان وسائل سے نقصان و فساد ہو جاتا ہے۔ جن کا ابھی مذکورہ ہوا، ہائیں ہر ایسے مجمع میں ان دخانات اور فضلات جسمانیہ کے خروج کا سلسلہ متواتر جاری رہتا ہے کہ جو تنفس و مسامت میں سے خارج ہوتے ہیں اور ہوا میں مخلوط ہوتے رہتے ہیں۔ جس کی وجہ سے ہوا کا جوہر خراب اور ناقص ہو جاتا ہے۔ پس ایسی ہوا کے معزز صحت ہونے میں کیا کلام رہا۔

○ ہوا کا سکونی حالت پر رہنا یعنی سلسلہ آہ و برآہ تازہ ہوا کا دشوار ہو جانا جیسا کہ ہمارے ملک میں بعض تنگ و تاریک مکانات میں ہوا اور شعاع آفتاب کا گزر (گزرنا) دشوار و دشواری سے ہوتا ہے۔ خاصہ ایسے مکانات کی ہوا اس وقت میں زیادہ فاسد ہو جائے گی جبکہ وہاں آدمی یا کسی ذی روح کا مجمع ہو۔

○ بالجملة یہ امور باعث فساد ہوا جو بیان کئے گئے ہیں، انہیں امور پر فساد کا حصہ نہیں ہے بلکہ اسباب جزئیہ تھیں باعث فساد ہوا ہوں گے۔

○ یا بارش کا بروقت نہ ہونا جس سے ہوا کا امتداد خراب ہو جائے، اسی طرح بارش کی کثرت بھی ہوا کو خراب کر دیتی ہے۔

وباء کن کن اسباب سے پیدا ہوتی ہے

مجموعہ دیگر اسباب مذکورہ الذیل ایک سبب غالب ظہور و یا کا جوہر ہوا کا کثیف اسباب مضرہ صدر سے فاسد ہو جانا ہوتا ہے۔ لفظ کثیفہ کی قید اس لئے لگائی گئی ہے کہ اگر جوہر ہوا کا کثیف فاسد نہ ہوگا بلکہ فساد ہو جیسا (کسی قدر) عارض ہوگا۔ تو یہ ہوا معزز صحت تو ضرور ہوگی مگر وباء کے پیدا کرنے کی قابلیت نہیں رکھے گی، اور گاہے سبب اول و بقاء پانی کے جوہر کے فساد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کیا منئے پانی کا جوہر اس شدت سے اور اس نوع سے فاسد ہو جائے کہ باعث وباء ہو۔

پانی کے جوہر کی خرابی بوجہ مخلوط ہو جانے بعض اجزائے ردیہ ناقصہ حقیقہ (ناقص خراب اور بدبودار) کے ہوتی ہے۔ ماس سے کہ

اجزاء کے مذکورہ باطن یعنی داخل زمین سے ہی پانی میں مخلوط ہو جائیں یا خارج زمین سے جذب ہو کر پانی میں مخلوط ہو جائیں اور یہ قاسد پانی کھانے اور پینے میں استعمال کیا جائے۔ دونوں مذکورہ وجوہوں سے ظہور و پاء بیشتر برسات کی فصل میں ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اس موسم میں داخل خارج رہیں میں کو لازم غفلت و فساد ہو اور پانی کے بیشتر موجود ہونے سے ہیں مگر یہ فساد پانی کا رفتہ رفتہ یا ایک بار ہوا سے بھی متعلق ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ پانی کا اتحاد (تبدیل) ہوا کی جانب اور ہوا کا اتحاد (تبدیل) پانی کی طرف ہوا ہی کرتا ہے۔ پس فساد ہوا سے پانی کا فساد ہو جاتا بھی کوئی مشکل امر نہیں ہے۔

مگر صورت مذکورہ میں تعلق و پاء کا ہوا کے ساتھ نہایت ہی ضعیف ہوگا۔ یعنی اگر اس پانی کو حسب طریقہ مذکورہ اصلاح کر کے استعمال میں لایا جائے تو محض فساد ہوا کی وجہ سے کہ اس پانی کے اتحاد سے پیدا ہوا ہے، کوئی انسان بجز شاذ و نادر صورتوں میں مبتلا نہ ہوگا۔ و پاء نہ ہوگا۔ یا عوارض و پاء بہت ہی ضعیف ظاہر ہوں گے۔

ایسا ہی حال اس پانی کا خیال کر کے جو ناقص ہوا سے تسخیل (تبدیل) ہوا ہے۔ یعنی یہ پانی ناقص تو ضرور ہوگا، مگر اس کا نقصان ایسا قوی نہیں ہوگا جیسا کہ وہ خود فساد پذیر ہو جاتا ہے۔ پس ہوا اور پانی کے فساد کے دو مرتبے اس تقریر سے دریافت ہوتے ہیں۔
 اور گاہے بوجہ فساد و مزاج بعض غلہ جات ماکولہ کے کہ جو کسی سبب سے فصل میں عارض ہو جائے اور وہ غلہ عامہ خلائق کے کھانے کے استعمال میں آوے، و پاء عام طور سے پھیل جاتی ہے۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جس طرح سے انسان و حیوان کو امراض خلقت و امراض ترکیب یا امراض متعلقہ سوء مزاجات (خرابی مزاج) وغیرہ عارض ہو کر ان کے اجسام میں کیفیات سے یہ واقعہ پیدا کرتے ہیں، بلکہ گاہے کیفیات مذکورہ حالت سبب کی حد تک پہنچتی ہے، اسی طرح سے قیاساً ممکن ہے کہ خلون کو بھی بوجہ اسباب جزئیہ خصوصاً امراض مذکورہ لاحق ہو کر ان کے اجسام میں کیفیت ردیہ سمیہ (خراب و زہریلی) پیدا کریں۔ اس لئے کہ غلہ جات جسم مرکب بناتی ہیں اور ہر جسم مرکب بناتی ہیں۔ قوت غذائہ و تاسیہ وغیرہ قوائے طبعیہ موجود ہیں۔ درج اجسام میں قوائے مذکورہ موجود ہوں گے۔ ان میں حوادث اور فساد قبول کرینے کی استعداد زیادہ ہوگی۔ لہذا کھانے والوں کو وہاں کی صورت کے امراض لاحق ہونا امکانی حالت ہے۔ حتیٰ کہ یہ فساد بھی فساد ہوا کی جانب اس درج تک ہو جائے گا یا ہو سکتا ہے کہ جو پاء باعث ہو۔ چنانچہ خاکسار کے اس قیاس کا تجربہ چند واقعات سے بلاشبہ ہو چکا ہے۔ غلہ جات کی حالت پر میوہ جات اور شمر اور ترکاریوں وغیرہ نباتات کے حالات کو قیاس کر لو کہ ان اجسام میں بھی وہی فسادات، وہی کیفیات سبب ہوا، سوء مزاجات لاحق ہو سکتے ہیں کہ جو غلوں کو عارض ہو سکتے ہیں۔

اور یہ فساد اشیاء مذکورہ اس فساد کے علاوہ ہے کہ جو غلوں کو مارتوں وغیرہ میں بند کرنے یا دیگر وجوہ سے ان کے جوہر کے متعفن ہونے سے پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ایسا ہی جو فساد اس فساد سے کہ جو موسم برسات میں طبعی طور سے اکثر پھیل و میوہ جات وغیرہ و ترکاریاں و بقولات ناقص الجوہر ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ قاسد ہو جاتی ہے جدا گانہ ہے۔ اگر فساد مذکورہ ہوا۔ ملہ مذکورہ جو ہوا کو عارض ہوگا، وہ بہت قوی نہ ہوگا۔ اگر سدفات و استہارہ میوہ جات مذکورہ سے احتراز کیا جائے تو ہوائے مذکورہ کی اکثریت سے کوئی شخص مبتلا ہوگا، یا بہت ہی خفیف امراض مرض ہوائی ظاہر ہوں گے۔

- گاہے تاثيرات خفیفہ سیارگان و اجرام آسمانی کے ہوائیں ایک نفر و فساد عارض ہو کر و پاء کا باعث ہوتا ہے۔
- گاہے بوجہ بعض دیگر امور خفیفہ کے، یا عالم میں شائع ہوتی ہے، جس کا ظلم بجز عالم الغیب کے اور کسی کو نہیں ہو سکتا ہے۔
- گاہے اسباب مذکورہ سے دو یا تین یا کل امور باعث و پاء ہوتے ہیں، ایسی و یا عالم میں اسبابوں پر اموات کا ایک صوفان برپا کر دیتی

طب قدیم میں پانی کی حقیقت

خالق درجہاں، پروردگار زمین و آسمان، قادر مطلق و احد حقیق نے پانی بھی اپنی جملہ نعمتوں میں سے ایک نعمت اور بے بہا بہترین نعمت بنائی ہے۔ اس کو اردو میں پانی، ہندی میں جس، فارسی میں آب، انگریزی میں واٹر اور عربی زبان میں ماء کہتے ہیں۔ خالق مخلوقات نے انسانی زندگی کا انحصار چار اشیاء پر رکھا ہے: پانی، ہوا، آگ، مٹی۔ اگر ان چاروں میں سے ایک چیز بھی جدا کر لی جائے تو پھر زندگی قائم نہیں رہ سکتی۔ لہذا ہم بت ہوا کہ پانی بھی انسانی زندگی کا ایک جزو ہے اور جس طرح بغیر ہوا کے انسان زندہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح بغیر پانی کے بھی انسان کی زندگی قائم نہیں رہ سکتی ہے۔

زندگی کے لئے ہوا کے بعد پانی سب سے ضروری ہے۔ چونکہ فطرت کا منشاء زندگی کو برقرار رکھنا ہے، اس کے پانی افراط سے مہیا کر گیا ہے۔ زمین کی سطح کے ساتھ حصول میں سے پانچ پر پانی ہے۔ فطرت کے زیر دست عوامل حرارت اور ہوا وغیرہ اسے زمین کے مختلف حصوں پر پکچانے میں مصروف ہیں۔

جسم کی ساختوں میں دو تہائی سے زیادہ پانی ہوتا ہے۔ یہ غذا میں بدرجہ کا کام دیتا ہے، یعنی غذا کو بدن کے تمام حصوں میں لے جاتا اور قابل ہضم بناتا ہے۔

یہ اندازہ کیا گیا ہے کہ کل انسان کے جسم کا دو تہائی وزن پانی کے باعث ہوتا ہے۔ اوسطاً تقریباً 4.5 پاؤنڈ پانی روزانہ جسم سے بذریعہ گردہ، اعضاء، نخس اور جلد کے اخراج پاتا ہے۔ نیز یہ بھی اندازہ کیا گیا ہے کہ اگر انسانی غذا میں نصف کے قریب پانی ہو تو تقریباً 2.75 پاؤنڈ پانی کی ضرورت اور ہوتی ہے۔ مگر جسم میں پانی کی ضرورت کا انحصار بہت سی باتوں سے متعلق رکھتا ہے۔ مثلاً حرارت جسمانی، آب و ہوا اور غذا کی کثرت یا قلت، ورزش، آرام وغیرہ۔ جب پروٹین (کچی غذا) مثل گوشت، کباب، قہر، بھنا ہوا گوشت، تیز مصالحہ دار اشیاء، کبکثرت کھانے میں آتی ہیں، تو پانی کی جسم کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور بہت شدت سے پیاس لگتی ہے۔ کیونکہ اس قسم کی غذا سے پوری (قطعات خون) کی مقدار زیادہ بنتی ہے۔ جس کو تحلیل کر کے خارج کرنے کے لئے پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ مگر فقط یہ وہ چات اور ماکولات کھانے سے جسم میں پانی کی کافی مقدار جمع رہتی ہے۔

بدن میں خون کی ایک مقررہ مقدار جسم کے اندازہ کے مطابق ہوتی ہے۔ جب پانی کی مقدار جسم میں کم پہنچے تو خون احتشاء عضلات اور دیگر جسمانی ساختوں سے پانی کو جذب کر کے اپنی مقدار کو پورا کر لیتا ہے اور اگر پانی زیادہ پیاجائے تو وزن کو پورا رکھنے کے لئے فائٹو گائیڈوں یا جلد کے راستے جلد اخراج پاتا رہتا ہے۔ ان کیفیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جسم کی ساخت اور احتشاء اندرونی میں پانی کا ذخیرہ رہتا ہے۔ جو ضرورت کے وقت خون میں شامل ہو سکتا ہے۔ استسقاء کی میں جو بواسیرا ش قلب یا کلیہ ہو جاتی ہے۔ اگر پانی کی مقدار کم پی جائے تو اس کی کو پورا کرنے کے لئے خون احتشاء سے پانی کو جذب کرتا رہتا ہے۔ برخلاف اس کے جب خون گاڑھا اور غلیظ ہوتا ہے تو نازک عروق شریعہ سے اس کے گزرنے کے لئے قلب کو زیادہ محنت اٹھانی پڑتی ہے۔ امراض قلب میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

پانی تمام احتشاء اندرونی کو دھو کر صاف کرتا رہتا ہے اور بہت سے فاسد مادے اور زہریلی رطوبات کو اپنے ہمراہ جسم سے خارج کرتا رہتا ہے۔ جسم میں اس کا یہ فعل از حد مفید ہے۔ معدنی چشموں کے پانی اس کام کے لئے بطور دوا ای اصول کے مطابق پی زیادہ بکثرت استعمال ہوتے ہیں۔ علاوہ احتشاء اندرونی کے تمام خارج کنندہ اعضا مثلاً گردہ، مثانہ، نائیزہ کو پانی خوب دھو کر پاک و صاف کرتا رہتا ہے۔ پس امراض گردہ مرض نفرس اور شدید پتھوں (بخاروں) میں پانی کا بکثرت پینا از حد مفید ہے۔ اور جب حکیم جالینوس نے حیات میں مریض کو پانی دینا چاہئے

قرار دیا ہے۔

خواص

- ❖ پانی بے ذائقہ ہے ہواور بے رنگ سیال ہے۔ زیادہ گہرائی میں دیکھنے سے یہ نیلوں نظر آتا ہے۔
- ❖ یہ صفر درجہ پر جم جاتا ہے اور 100 درجہ سینٹی گریڈ پر جوش کھانے لگتا ہے۔
- ❖ پانی کی تین حالتیں (الف) بخوں یعنی برف (ب) سیال یعنی پانی (ج) اور گیس یعنی بھاپ ہیں۔
- ❖ پانی سب سے بڑا محمل ہے اس لئے اسے محمل کل بھی کہتے ہیں۔

فوائد

- ❖ انسان کے جسم میں ستر فی صدی پانی ہوتا ہے، ہر روز ایک بالغ فرد کے بدن سے بول و براز، پسینہ اور سانس کے ذریعہ تقریباً تین سے پانچ خاون ہوتا ہے۔ اس کی کو پورا کرنے کے لئے پانی کا استعمال ناگزیر ہے۔
- ❖ جسم انسانی کے تمام کیمیائی اعمال کے لئے پانی ضروری ہے۔
- ❖ غذا کے جز و بدن بننے کے لئے اس کا تحصیل ہونا ضروری ہے۔ پانی غذا تحلیل کرتا ہے۔
- ❖ فضلات کا بدن سے اخراج کرتا ہے۔
- ❖ بدن کا درجہ حرارت یکساں رکھتا ہے۔ خون میں پانی کی مقدار تقریباً 80 فی صدی ہے۔
- ❖ کھانے، غسل اور صفائی وغیرہ میں کام آتا ہے۔

ذرائع

پانی حاصل کرنے کے ذرائع مندرجہ ذیل ہیں:

- ❖ **سمندر:** سمندر کا پانی سب سے زیادہ کثیف اور غیر خالص ہوتا ہے۔ دریا اپنی تمام کثافتیں بہا کر سمندر میں لے جاتے ہیں۔ عمل تجزیر کے ذریعہ سمندر سے نکلنے والی پانی کا اخراج ہوتا رہتا ہے اور کثافتوں کا تناسب بڑھتا رہتا ہے۔ سمندر کے پانی میں خشک طعام کا تناسب 20.6 فی صدی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ پودا، شکر، کھشیم اور کھشیم کے اجزاء بھی معتد بہ ہوتے ہیں۔ سمندر کے پانی سے خشک حاصل کیا جاتا ہے۔ کثافتوں کی وجہ سے سمندری پانی پینائیکل جاسکتا اور اسے پینے سے پہلے کشید کرنا پڑتا ہے۔

- ❖ **بارش:** یہ سمندر کے پانی کی تجزیر کا نتیجہ ہے۔ اس لئے اسے بھی کشید کر وہ پانی کی طرح صاف ہونا چاہئے۔ لیکن جب بارش کا پانی ہوا میں سے نزلتا ہے تو ہوائے کی اشیاء اس میں مل جاتی ہیں مثلاً غبار، بخورہ، امونیا، کسکین، کاربن ڈائی آکسائیڈ، مرکبات گندھک، گرد و غبار اور جراثیم وغیرہ۔ البتہ جب کچھ دیر تک بارش ہو چکے تو یہ پانی کافی حد تک صاف ہوتا ہے۔ بارش کے پانی میں معدنیات شامل نہیں ہوتے۔ اس لئے یہ خوش ذائقہ اور باختم نہیں ہوتا۔

- ❖ **دریا:** دریا کا پانی بارش، پہاڑوں کی برف، جھیلوں، چشموں اور ندی نالوں کے پانی کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ان سب کی کثافتوں کے علاوہ جس راستے سے بہتا ہے اس کی غلطیتیں اور کثافتیں بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ یہ بعض قدرتی ذرائع سے صاف بھی ہوتا رہتا ہے۔ (۱) پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے کثافتوں کا تناسب کم ہو جاتا ہے۔ (۲) ہوائی آکسیجن پانی میں مل کر بہت سی کثافتیں دور کر دیتی ہے۔ (۳) بعض معلق کثافتیں تہ میں بیٹھ جاتی ہیں۔ (۴) دھوپ سے بھی کثافتیں دور ہوتی ہیں۔ (۵) مچھلیاں، آبی حیوانات و نباتات بہت سی کثافتیں ختم کر دیتے ہیں۔

بالعموم دریا کا پانی پینے کے قابل نہیں ہوتا اور اسے پینے سے پہلے اُبال لینا چاہئے۔

۴۴ ندی و نھر: ان کا پانی دریا سے کہیں زیادہ کثیف اور پینے کے قابل نہیں ہوتا۔

۴۵ جھیلیں: جھیلوں میں بارش اور ندی وغیرہ کا پانی ہوتا ہے۔ عموماً یہ صاف اور پینے کے قابل ہوتا ہے۔ گاہے وادیوں یا نشیب میں بند باندھ کر مصنوعی جھیل بنائی جاتی ہے۔

۴۶ تالاب: نہانے دھونے اور مویشیوں کے پانی پلانے کی وجہ سے تالاب کا پانی کثیف اور ناقابل استعمال ہو جاتا ہے۔ جہاں آب رسانی کا وارد ہوا تالاب پر ہو وہاں ان امور کی مخالفت کروائی جائے۔

۴۷ جھڑ: اس کا پانی کثیف اور ناقابل استعمال ہوتا ہے۔

۴۸ چشمے: بارش کے پانی کا اوسطاً تہائی حصہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے۔ یہ جس زمین میں جذب ہوتا ہے، اس کی بہت سی اشیاء بھی اس میں جذب ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ کسی ایسے غیر نفوذ پذیر طبقہ میں جمع ہو جائے، جس کی بالائی سطح مسدود ہو تو پانی چشمے کی صورت میں پھوٹ پڑتا ہے۔ عموماً یہ پانی عمدہ اور پینے کے قابل ہوتا ہے۔ اگر اس میں چونا وغیرہ معدنیات ہوں تو اسے اہل کربچہ چاہئے۔

۴۹ کنویں: کنواں مصنوعی چشمہ ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔

(الف) **اوتھلا یا سطحی کنواں:** ایسے کنویں زمین کی کھلی غیر نفوذ جہ تک کھودے جاتے ہیں۔ ان میں قریب کی بے رونق سطح سے جذب ہو کر پانی آتا رہتا ہے۔ کنوؤں کے قریب آبادی اور گندمی نالیاں ہوتی ہیں، اس لئے ان کا پانی رس رس کر کنویں میں آتا رہتا ہے اور اس کے پانی کو غلیظ بنا دیتا ہے۔

(ب) **گھرا یا عمیق کنواں:** یہ زمین کی دوسری غیر نفوذ پذیر تہ تک کھودے جاتے ہیں۔ ان میں پانی چھن کر آتا ہے اور نامیاتی کثافتوں سے صاف ہوتا ہے۔ لیکن یہ معدنی اجزاء کی شمولیت سے بھاری ہو جاتا ہے۔

(ج) **معیاری کنواں:** اسے گہوارہ نشیب، دلدل یا قبرستان سے دور ہونا چاہئے۔ اس کی دیواروں پر سینٹ کا پلستر اور مندرجہ زمین سے دو تین فٹ اونچی ہونی چاہئے۔ چار پانچ فٹ تک چاروں طرف زمین ڈھوان اور پختہ ہو۔ پانی بہنے کے لئے ایک پختہ تہی ہو۔ کنویں کا منہ بند ہو اور اس میں صرف پانی نکالنے کا راستہ ہو جو پانی نکالنے کے بعد بند کر دیا جائے۔ کنویں سے دو سو فٹ تک بیت الخلاء، حفاظت کا ذخیرہ یا گڑھ نہ ہو۔ کنویں سے پچاس گز کے فاصلے تک نہانے دھونے اور مویشیوں کو پانی نہ پلانے دیا جائے۔ کنویں سے پانی نکالنے کے لئے لوہے کا ڈول اور زنجیر استعمال کی جائے۔ سال میں ایک دفعہ کنویں کو صاف کیا جائے۔

۵۰ نل کا پانی: شہروں میں نلوں کے ذریعے پانی پہنچایا جاتا ہے۔ یہ پانی دریا، جھیل یا گہرے کنوؤں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ تقسیم سے قبل اس پانی میں دوا شامل کر کے بھیجا جاتا تھا۔ قائل کا پانی صاف اور پینے کے لئے عمدہ ہوتا ہے، لیکن اگر نل زنگ آلود اور شگفتہ ہو جائے تو یہ پانی غلیظ اور مضر صحت ہو جاتا ہے۔

پانی کی کثافتیں

یہ کثافتیں دو قسم کی ہوتی ہیں: (۱) مخلول (۲) مطلق۔

(۱) **مخلول کثافتیں:** ان میں معدنیات اور گیسیں شامل ہیں۔ یہ کم مقدار میں مضر نہیں، لیکن زیادہ ہوں تو پانی ضرر رساں ہوتا ہے۔

(۲) **مطلق کثافتیں:** ان میں نباتاتی اور حیوانی کثافتیں، ریت وغیرہ کے ذرات کیڑوں کے ختم اور جراثیم شامل ہیں۔

ہلکا اور بھاری پانی: پانی دو قسم کا ہوتا ہے: (۱) ہلکا پانی (۲) بھاری پانی۔

(۱) **ہلکا پانی:** عام پانی ہے جس میں صابن، اچھی طرح جھاگ دیا جاتا ہے۔

(۲) **بھاری پانی:** اس پانی میں چوئے اور میکشیم کے نمکیات حل ہوتے ہیں۔ جب اس پانی میں صابن ملا جائے تو یہ نمکیات صابن سے مل کر ناقابل حل مادہ بنادیتے ہیں، اور جھاگ کی بجائے جھلکیاں بن جاتی ہیں۔ یہ پانی دھونے یا پکانے کے قابل نہیں ہوتا اور اس میں غذا نہیں نکلتی۔ لیکن اسے پینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔

بھاری پانی کی اقسام: اس کی دو قسمیں ہیں: (۱) عارضی بھاری پانی (۲) مستقل بھاری پانی۔

(۱) **عارضی بھاری پانی:** عارضی میں چوئے اور میکشیم کے بانی کاربونیٹس شامل ہوتے ہیں، اس پانی کو جوش دینے سے یہ محلول مرکبات کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور پانی چھاننے سے بے پھرہ ہو جاتا ہے۔

(۲) **مستقل بھاری پانی:** مستقل بھاری پانی میں چوئے اور میکشیم کے نمکیات حل ہوتے ہیں، جوش دینے سے ان میں فرق نہیں پڑتا۔ البتہ کپڑے دھونے کا سوڈا شامل کرنے سے یہ جاتے رہتے ہیں۔

معدنی پانی

اگر پانی میں معدنی محلول کی مقدار زیادہ ہو تو اسے معدنی پانی کہتے ہیں۔ بالعموم اسے ان معدنیات سے منسوب کیا جاتا ہے جو اس میں نمایاں ہوں۔ مثلاً اگر گندھک یا اس کے مرکبات زیادہ ہوں تو اسے گندھک کا پانی کہتے ہیں۔ اس کے چمٹے کراچی، میا نوال، جہلم، ہزارہ، ہتھیالہ، شملی علاقہ جات وغیرہ میں ہیں۔ ان کا پانی خارش اور دیگر جلدی امراض میں مفید ہوتا ہے۔ جن چشموں کے پانی میں لوہے کے نمکیات حل ہوں، اسے آئنی پانی کہا جاتا ہے۔ اگر پانی میں کڑوے نمکیات، اچھسہ سالٹ (میکشیم سلفیٹ) محلول ہوں تو اسے کڑوا پانی کہا جاتا ہے۔ یہ پانی مسلسل ہوتا ہے اور گھٹیا وغیرہ کے لئے سودمند ہوتا ہے۔

ناقص پانی کے امراض

کڑوا پانی پینے سے اسہال آتے ہیں۔ ایسا میکشیم کے نمکیات سے ہو جاتا ہے۔ پانی طفیلی اجسام اور ان کے تخم ہوں تو بدہضمی اور دردِ اچھارہ ہو جاتا ہے۔ ہیضہ، پچش وغیرہ کے جراثیم پانی میں ہوں تو یہ امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔

پینے کا پانی

پینے کا پانی صاف، بے بو اور بے رنگ ہونا چاہئے۔

محلول یا محلول ٹافٹوں سے پاک ہو، البتہ معدنی نمکیات کم مقدار میں نہ صرف بے ضرر بلکہ مفید ہوتے ہیں۔

اس میں امراض کے جراثیم نہ ہوں۔

پانی کی صفائی

پانی سے کثافتیں دور کرنے اور اسے صاف کرنے کے طریقے تین قسم کے ہیں۔

طبعی طریقہ (فزیکل میتھڈ): اس کے بھی دو طریق ہیں: (الف) عمل کشید (ب) جوش دینا۔

(الف) **عمل کشید (ڈسٹیلیشن):** اس طریق میں پانی کو بخارات بنا کر عرق کی طرح کشید کر لیا جاتا ہے۔ اس سے پانی کی کثافتیں دور ہو

جاتی ہیں اور وہ صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ طریق بہت گراں ہے۔ بحری جہازوں میں اس طرح سمندر کے پانی کو قابل استعمال بنایا جاتا ہے۔
(ب) جوش دینا: پانی ابالنے سے اس کی تمام ہائی و حیوانی کثافتیں دور ہو جاتی ہیں۔ امراض کے جراثیم ہلاک ہو جاتے ہیں۔ چونے اور کلسیم کے نمکیات تہہ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ مضر گیسیں نکل جاتی ہیں۔ کشید کرنے یا ابالنے سے پانی کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور یہ خوش ذائقہ نہیں رہتا۔ یہ نقص دور کرنے کے لئے پانی کو چند بار کسی قدر فاصلے سے الٹ پٹ کر لینا چاہئے۔ اس طرح پانی میں ہوائیں ہو جاتی ہیں اور یہ خوش ذائقہ ہو جاتا ہے۔

۴۱ کیمیائی طریق: اس کے دو طریقے ہیں: (الف) رسوب کرنا (ب) جراثیم کش ادویات۔

(الف) رسوب کرنا: پانی میں بعض کیمیائی اشیاء بھٹکوی اور چونا شامل کرنے سے جراثیم ہلاک ہو جاتے ہیں اور پانی کے محلول مادے اور نامیاتی کثافتیں بیٹھ جاتی ہیں۔ ایک گیلن پانی میں تقریباً ایک رقی بھٹکوی ملائی جاتی ہے۔

(ب) جراثیم کش ادویات: پانی میں جراثیم کش ادویات شامل کرنے سے پانی صاف ہو جاتا ہے۔ اس غرض کے لئے عموماً پلیچنگ پاؤڈر اور پوٹاشیم پرمینگنیٹ استعمال کیا جاتا ہے۔

پلیچنگ پاؤڈر: چائے کا آدھا چمچ دس چمٹا تک پانی پلیچنگ پاؤڈر میں حل کریں۔ اس محلول میں سے ایک چائے کا چمچ دس گیلن پانی صاف کر سکتا ہے۔

پوٹاشیم پرمینگنیٹ: کنوؤں اور تالابوں کا پانی صاف کرنے کے لئے (لال روا) بہت مفید ہے۔ اسے اتنی مقدار میں ملانا چاہئے کہ پانی کا رنگ گہرا لال ہو جائے۔ کنوئیں کے حجم کے اعتبار سے ایک چمٹا تک سے چار چمٹا تک پوٹاشیم پرمینگنیٹ اس میں ڈالیں۔ اگر رات کو کنوئیں میں ڈالا جائے تو صبح تک پانی قابل استعمال ہو جاتا ہے۔

۴۲ آسانی طریق - عمل تقطیر یعنی پانی چھاننا: اس طریق میں پانی مخصوص آلات کے ذریعے صاف کیا جاتا ہے۔ لیکن اس سے صرف نامیاتی کثافتیں دور ہوتی ہیں، اس لئے یہ قابل استعمال نہیں ہوتا۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے پانی میں پلیچنگ پاؤڈر ملایا جائے۔ پھر مقطر کیا جائے۔ عمل تقطیر کے دو طریقے ہیں۔

(الف) حوض: شہروں میں پانی صاف کرنے کے لئے خاص حوض بنائے جاتے ہیں۔ ان حوضوں میں دریا یا کنوئیں کا پانی چوبیس سے اسی گھنٹے تک رہتا ہے۔ جس کی وجہ سے پانی کی تمام کثافتیں تہہ نشین ہو جاتی ہیں۔ یہ پانی نموں کے ذریعے دوسرے حوضوں میں منتقل کیا جاتا ہے۔

(ب) آلات تقطیر: ”فیلٹر“ خانگی ضرورت کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں۔ ان میں پینچر جبریلین فیلٹر عمد ترین ہوتا ہے۔

(ج) تین گھڑوں کا فلٹر: تین مٹی کے گھڑے اوپر بچھ کر پانی ”فلٹر“ کرنے کا پرانا طریقہ صغر ہوتا ہے۔

غذائے انسانی

وبائی امراض کی تقسیم

چونکہ وبائیں قانون فطرت کے مطابق اور منظم طریق پر آتی ہیں، اس لئے ان سے پیدا ہونے والی بیماریاں بھی اپنے اندر ایک خاص اصول اور ضبط رکھتی ہیں۔ جیسا کہ ہمگزشتہ صفحات میں تحریر کر چکے ہیں کہ مقامی فضائی آب و ہوا (پانی و ہوا کا قوام) میں کمی بیشی و تغیر تبدیل اور فساد و خرابی ہی سے وبائیں کا ظہور ہوتا ہے۔ اور ان سے پیدا ہونے والی بیماریاں بھی اسی نظم و ضبط کے ساتھ نمودار ہوتی ہیں۔

جاننا چاہئے کہ مقامی فضا اور آب و ہوا میں کمی بیشی و تغیر و تبدل اور فساد و خرابی میں کچھ ہوا کا اثر ہوتا ہے اور پانی میں زیادتی اور کمی حرارت کی افراط ہوتی ہے۔ اس لئے وبائی امراض بھی انہی کی مناسبت سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں دیکھا گیا کہ فضا اور آب و ہوا میں حرارت کے افراط کے ساتھ امراض ہوا کی خرابی کے پیدا ہوں یا ہوا کے اثرات میں تیزی ہو اور امراض پانی کے نمودار ہو جائیں۔ اسی طرح اگر فساد پانی میں پیدا ہو اور امراض حرارت کے ظاہر ہو جائیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ بلکہ نظم و ضبط ہر جگہ اور ہر صورت میں قائم رہے گا۔ بعض اہل فن اور صاحب علم یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ جب فضا اور آب و ہوا میں تعفن اور فساد پیدا ہو جائے، خصوصاً جراثیمی ذروں کی صورت میں تو یہ نظم و ضبط قائم نہ رہے۔ نہیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہاں بھی یہی نظم و ضبط قائم رہے گا۔ کیونکہ قانون فطرت ہر جگہ ایک ہی صورت میں کام کرتا ہے۔ اس میں ذرا بھرتہ ہی نہ ہوگی۔ جو خرابی حرارت میں پیدا ہوگی، اس میں حرارت کا اثر غائب رہے گا۔ البتہ حرارت میں تعفن اور فساد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو فساد پانی میں پیدا ہوگا، بالکل اسی کی مناسبت سے اس میں ذہریا جراثیمی اثرات ظاہر ہوں گے۔ اسی طرح جو تعفن ہوا میں نمودار ہوگا، بالکل اسی مناسبت سے ذہریا جراثیمی مادے اپنا اثر کریں گے۔ اس کی مثال بالکل انہی کی ہے۔ جس قسم کا انہی (ابتدائی کائناتی عنصر) چھٹے گا، اسی قسم کے اثرات فضا اور آب و ہوا میں پیدا کر دے گا۔ اگرچہ تباہی کرنے میں سارے برابر ہوں گے مگر بائیزوجن بم (پانی کے ابتدائی عناصر) کے پھٹنے سے جو اثرات ظاہر ہوں گے وہ دیگر اقسام کے انہی بم کے پھٹنے سے ظاہر نہیں ہوں گے۔ اس لئے جب اس انہی ذرہ فضا یا آب و ہوا اور ذی حیات کا مادہ اویا جائے گا تو لازمی امر ہے کہ انہی کے ابتدائی عنصر و ضرور سے رکھا جائے گا۔ ورنہ مادہ بالکل نامکمل ہو جائے گا۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین رکھ لیں کہ انہی کی تباہی سے جو بلائیں تیزی پیدا ہوتی ہے وہ جراثیمی نہیں ہوتی۔ اگرچہ بعد میں سوزش سے جراثیمی ذرہ برہن کر لے، مگر ابتداء میں سے جو بلائیں پیدا ہوتی ہے وہ جسم و روں بلکہ زندگی کو جلا دینے تک محدود ہوتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہر تباہی و ہلاکت صرف جراثیم تک محدود نہیں ہے، بلکہ مقامی اور آب و ہوا کے مزاج کے گمز جانے سے بھی زندگی اور ذی حیات ختم ہو جاتی ہیں۔ بلکہ مادہ الیڈاڈ تک جل بھیں کر راکھ ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی اور حیات بلکہ غیری ذی حیات بھی جن کا مادہ اور پانی پر ہے، اس کے کھیر کھیر کا کمرہ رکھتی ہے۔ صرف جراثیم تک وبائی امراض و محدود کر لینے فرنگی طب کی غلط فہمی اور کوتاہ نظری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب انہی کی تباہی میں ہر قسم کے خرابی و حیوانی زندگی ختم ہوتی ہے، بلکہ جمادات بھی جل جاتے ہیں تو جراثیم کیسے زندہ رہ سکتے ہیں۔

آگ، ہوا اور پانی کے اثرات

یہ تو مسلمہ حقیقت ہے کہ آگ، ہوا اور پانی کے جسم انسانی پر اثرات ہوتے ہیں۔ کبھی معمولی اور کبھی شدت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لیکن ان کے اثرات انسان کے مفرد اعضاء پر کیا ہوتے ہیں، اور کس قسم کے ہوتے ہیں۔ اس کے متعلق فی الحال فرنگی سائنس بے خبر اور نادانگہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ وبائی امراض کی حقیقت کا صحیح اور یقینی علم نہیں رکھتی اور اندھیرے میں عطایا نہ تیر جلاتی ہے۔ یہ تو یقینی امر ہے کہ آگ، ہوا، پانی کے اثرات جسم انسانی پر ایک ہی جیسے نہیں ہوتے۔ آگ کا اثر جدا ہے اور ہوا، پانی کے اثرات الگ اور علیحدہ ہیں۔ لازمی صورت ہے کہ ہر اثرات جسم انسان کے مختلف اعضاء خصوصاً اس کے مفرد اعضاء پر جدا جدا قسم کے ہوتے ہیں اور الگ الگ علامات ظاہر کرتے ہیں۔ جب تک ہم آگ، ہوا، پانی کے اثرات کو ان کے جدا جدا مفرد اعضاء پر علیحدہ علیحدہ نہ سمجھ لیں، ہم آگ، ہوا اور پانی کے غیر معمولی اثرات سے پیدا ہونے والے امراض کو کبھی پورے طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ ان کا پورے طور پر ذہن نشین کرنا وبائی امراض کی حقیقت کو پا لینا ہے۔

مفرد اعضاء کی تقسیم

انسان کی پیدائش ایک کسہ (سیل) سے ہے۔ جو ایک حیوانی ذرہ کہلاتا ہے۔ جسم کی تقسیم در تقسیم سے اپنی بافت اور ساخت (نشوز) سے انسان کا مکمل جسم تیار کرتے ہیں۔ یہ کیسے (سیلز) ان کی ساخت و بافت (نشوز) چار قسم کے ہوتے ہیں: (۱) عصبی بافت (نروز نشوز)۔ (۲) عضلاتی بافت (مسکولر نشوز)۔ (۳) قشری بافت (اپی تھل نشوز)۔ (۴) الحاقی بافت (کنکٹو نشوز)۔

عصبی بافت سے تمام جسم کے اعصاب تیار ہوتے ہیں، جن کا مرکز دماغ ہے۔ عضلاتی بافت سے تمام جسم کا گوشت اور مچھلیاں تیار ہوتے ہیں، جن کا مرکز دل ہے۔ قشری بافت سے تمام جسم کے اندرونی اور بیرونی پوست و جسد اور غدود بنتے ہیں، جن کا مرکز جگر ہے اور الحاقی بافت سے تمام جسم کی ہڈیاں و رباط اور تار تیار ہوتے ہیں اور تمام جسم کا بھراؤ بھی اسی الحاقی بافت سے ہوتا ہے۔ بلکہ خون میں بھی اس کا اثر غالب ہے۔ گویا الحاقی بافت بنیاد کا کام کرتے ہیں۔

جاننا چاہئے کہ خون کے علاوہ اعضاء دو قسم کے ہیں۔ اول بنیادی اعضاء جن میں ہڈی، رباط، اور تار اور جسم کا بھراؤ شامل ہیں۔ دوسرے حیاتی اعضاء جن میں اعصاب و عضلات اور غدود شریک ہیں۔ جن کے مرکز غلی اتریب دماغ و دل اور جگر ہیں۔ انہیں سے انسانی زندگی قائم ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ دل و دماغ اور جگر تینوں اپنی بناوٹ شکل اور افعال کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ اس کی افہام یہ بھی مختلف ہیں اور ان پر مختلف اقسام کے اثرات ہوتے ہیں۔ جن کا جدا جدا جتنا ہی ان کو صحیح طریق پر ذہن نشین کرنا ہے۔

مفرد اعضاء پر آگ، پانی، ہوا کے اثرات

چونکہ مفرد اعضاء اپنی بناوٹ و شکل اور افعال کے لحاظ سے بالکل جدا جدا ہیں اور آگ، ہوا، پانی بھی اپنے اثرات میں بالکل الگ الگ ہیں۔ بلکہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کائنات صغیر (زندگی) کا تعلق کائنات سے کیا ہے۔ دوسرے یہ بھی کہاجاسکتا ہے کہ نفس کا آفاق سے کیا تعلق ہے۔ تاکہ زندگی اور کائنات کو سمجھ لینے کے بعد ہم ان کے اچھے و برے اثرات کو ایک دوسرے سے پوری طرح جان سکیں۔

جاننا چاہئے کہ جسم انسان میں جب پانی اپنا اثر کرتا ہے تو رطوبت اور بلغم کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور حرارت کم ہو جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب اعصاب میں تحریک پیدا ہوتی ہے تو بھی جسم انسان میں بلغم اور رطوبت کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ طب قدیم میں اعصاب کی غذا بلغم تسلیم کیا گیا ہے۔ فرنگی سائنس بھی اعصاب کی غذا کے لئے گلیسرین اور فاسفورس ضروری ہے۔ ثابت ہوا کہ پانی کا اثر اعصاب کے فعل میں تیزی پیدا کرتا ہے اور اس کی کمی اس کے فعل میں سستی پیدا کر دیتی ہے۔

اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان میں ہوا کا اثر زیادہ ہو جاتا ہے تو خون میں جوش اور زنگلی بڑھتی شروع ہو جاتی ہے۔ جب عضلات میں تحریک ہوتی ہے تو دل میں انقباض پیدا ہوتا ہے، دل کا فعل تیز ہو جاتا ہے اور حرارت کی پیدائش شروع ہو جاتی ہے۔ طب قدیم عضلات کی غذا کے لئے خون کو پیدا کرنے والی اشیاء تسلیم کرتی ہے۔ اور فرنگی طب میں عضلات کی غذا میں اجزاء الجیمہ اور سرخ ذرات و خون تسلیم کیا گیا ہے۔ ان سب میں ہوا کے اجزاء زیادہ ہیں۔ جسم میں ہوا کی مقدار کو بڑھا دیتے ہیں۔ ان حقائق سے ثابت ہوا کہ ہوا کا اثر عضلات پر زیادہ ہے اور وہ عضلات کے فعل کو تیز کرتی ہے اور اس کی کمی عضلات اور دل کے فعل میں سستی پیدا کر دیتی ہے۔

پانی اور ہوا کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جسم انسان میں جب حرارت کے اثرات زیادہ ہو جاتے ہیں تو رطوبت اور خشکی کی بجائے حرارت کی زیادتی اور صفراء کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ یہی صورت اس وقت بھی سامنے آتی ہے جب جگر (غدہ) کے فعل کو تیز کر دیا جاتا ہے۔ طب قدیم نے جگر کی غذا صفراء تسلیم کیا ہے اور فرنگی طب بھی جگر کی غذا میں صفراء کی ضرورت کو نمایاں تسلیم کرتی ہے۔ ان حقائق سے ثابت ہوا کہ جگر (غدہ) پر

حرارت اور گرمی کا زیادہ اثر ہوتا ہے اور وہ اس کے فعل میں تیزی پیدا کر دیتی ہے اور جب اس میں کمی واقع ہوتی ہے، جھک کا فعل مست ہو جاتا ہے۔

وبائی امراض کا مفرد اعضاء سے تعلق

طب قدیم دل و دماغ اور جگر کو اعضا پر تیر تسلیم کرتی ہے اور فرنگی طب اعصاب و عضلات اور غد کے بنیادی اعضا (نشوز) (ہائیس) کو حیاتی آگن مانتی ہے اور انہی پر زندگی اور حیات رواں دواں ہے۔ انہی کے صحیح حالت میں رہنے سے صحت قائم رہتی ہے اور انہی کے افعال میں خرابی پیدا ہونے سے امراض نمودار ہو جاتے ہیں اور ان میں سے اگر کسی ایک یا کُل باطل ہو جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ ان پر گرمی و ہوا اور پانی کے جدا جدا اثرات ہوتے ہیں اور جب کوئی وباء ظاہر ہوتی ہے تو اس میں بھی گرمی کی زیادتی ہوتی ہے، بھی ہوا اور پانی کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لئے یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ جب بھی کوئی وباء نمودار ہوتی ہے وہ اپنے اثرات کے مطابق ظلم اور ضبط کے ساتھ ایک خاص قسم کے امراض پیدا کر دیتی ہے۔ وہ امراض زہریلے ہوں یا غیر زہریلے یہ ویا کی نوعیت پر منحصر ہوتا ہے۔

چنانچا کہتے کہ جب وہ ایس پانی کے اثرات زیادہ ہوں تو اعصاب میں تیزی پیدا ہو جاتی ہے۔ بس سے ایسے امراض پیدا ہوتے ہیں جن میں رطوبات و ظلم کی زیادتی اور حرارت میں کمی واقع ہو جائے۔ مثلاً زلزلہ کا یہ محرقہ دماغی، بلغمی کھانسی، تھکے، اسہال اور میرینہ وغیرہ اور جب یہ مہلک صورتیں اقتدار کر لیں ان سے طاعون اور آنفک جیسے امراض بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔

جب وہ بامیں ہوا کے اندر تیزی کی پیدا ہو جائے تو سر سام، نمونیا، مخرقہ بدنی اور ہارٹ فیلور جیسے امراض ظاہر ہوتے ہیں۔ جب وہ بامیں گرنے کے اندر تیزی آجائے تو زلزلہ جار، بجلی کا درو (پلورس) طہیر یا اور ذرہ بخار جیسے امراض نمودار ہو جاتے ہیں۔ یا ایسے امراض پیدا ہوتے ہیں جن کا تعلق سے تعلق ہوتا ہے۔

یہ ہیں وہ حقائق جو ہماری تحقیق ہے اور طب قدیم کی روشنی میں کی گئی ہے۔ جن کا فرنگی طب کو کوئی علم نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ یہ تحقیقات فرنگی طب میں پہلے ہو چکی ہیں تو ان کو پیش کر دیتے ہیں اور ثابت کرنے والے کو ایک ہزار روپیہ انعام دیں گے۔ یہ سب تحقیقات مزاج اور اخلاط اور مفرد اعضاء کے تحت کی گئی ہیں۔ اس وقت فرنگی طب مفرد اعضاء کے نظریہ سے واقف نہیں ہے اور وہ مزاج و اخلاط کے حقائق سے انکار کر چکی ہے۔ ہم ان کو اپنی کتاب مبادیات طب میں پیش کر چکے ہیں اور ان پر ہرگز بحث کرنے کو تیار ہیں۔ ان حقائق کی روشنی میں تسلیم کرنا پڑے گا کہ فرنگی طب غلط ہے۔

حفاظتِ صحتِ زمانہ و بقاء

چونکہ ہوا میں بالعدالت یا بالفرض اکثر حالات میں فساد پیدا ہو رہا ہے چھٹیلے ہے اور اگر دیگر اسباب مذکورہ سے دیا کہ ظہور ہوا ہے، تاہم ہوا کا فساد اس کے جوہر کا گہر جتنا بہت بڑا سبب ہوتا ہے۔ لہذا نہایت اہتمام کے ساتھ ہوا کی اصلاح کی جانب اپنی بہتوں کمزور ف اور ارادوں و مستحکم کرنا چاہئے اور صفائی و مقام سکونت و نشست و برخاست و حرکت و سکون و غسل و حمام و عوارض نفسانی یعنی غم و غصہ و فکر و سرور و فیر دین و با کے زمانہ میں ایک خاص قسم کی تبدیلی ہونی ضروری ہے۔ چنانچہ ان تبدیلیوں کی تشریح کی جاتی ہے۔

اگر وہ باء شروع ہوگئی ہے یا شروع ہونے کا احتمال ہے تو فوراً مکانات کو کواڑا کھاڑا اور اشیاء مختلفہ و سربل القیاد وغیرہ سے صاف کر کے مکانات کے کمروں اور دالانوں اور پختیوں وغیرہ کو مکانات کے گزرگاہوں کو جگہ دلیتر وغیرہ کے در و دیوار کو اور چھت و شور مٹی وغیرہ سے صاف کر کے قلعی یا صاف مٹی سے لیسنا چاہئے۔

اگر ہوا میں درود وتاری کا غلبہ ہو، مثلاً برسات یا سرما کے فصل میں، تو مکانات کے دروں میں اور کمروں وغیرہ میں اور نیز دہن یا گزرگاہوں میں، انگلیٹھیوں میں آگ روشن کر کے رکھ کر ایک روز گندھک کی تدخین (دھواں دینا) کی جائے اور دوسرے روز زود یا پتھر یا ناگر موتھ یا چھلیرہ کی جس کو اشنہ کہتے ہیں، بتخیر کی جائے۔

گندھک کی بتخیر سے ہوا کے اجزائے رذی الجوہر معدوم ہو جائیں گے اور آئرلڈ کر اشیاء کی بتخیر سے ہوا میں نقاسٹ پیدا ہو جائے گی اور تدفین و تدبیر اس طور سے ہونا چاہئے کہ حتی الامکان اشیاء سوختہ کا دھواں کمروں اور دالانوں اور مکان کی دلیزیں اور گزرگاہوں کے درود پوار اور چھت میں اچھی طرح سرایت کرے۔ اس غرض کی تکمیل بایں طور سے ہوگی کہ کمروں کے درود پوار بند کر دیے جائیں یا کوئی ایسی تدبیر کی جائے جس کی وجہ سے ایک دم سے دھواں باہر کی جانب خارج نہ ہو جائے۔ اور بتخیر ایک گھنٹہ تک ہو سکے یا دالان یا گزرگاہوں میں ہونا چاہئے۔ اور ہر گاہ کہ بتخیر موقوف کی جائے۔ تو بعد موقوفی کے پندرہ بیس منٹ تک اس مقام پر بلا اشد ضرورت جانا مناسب نہیں ہے۔ اس لئے کہ ممکن ہے کہ بعض مزاج اس بتخیر کے اثر سے مدرد ہو جائیں۔ اور بنظر اصلاہ ہوا ایک کمرہ یا ایک مقام پر بہت سے آدمیوں کی نشست و سکونت ہرگز نہ چاہئے۔ اس لئے مجمع انسان و حیوان کا جو جو مذکور ہوا کے لئے نہایت ہی بری چیز ہے۔ خصوصاً ہا کے زمانہ میں مجمع مذکور نہایت ہی خطرناک ہو جاتا ہے۔

وبا کے زمانہ میں حرکات و سکون بدنی کی ہدایت

قبل اس کے کہ حرکات و سکون کے قواعد نہایت شرع و وسط کے ساتھ جو تدریستوں کو عمل میں لانا چاہئیں، ہم بیان کر چکے ہیں۔ مگر قواعد مذکور کا عمل میں لانا اسی زمانہ تک محدود ہے کہ جب فساد ہوا یا باد نہ ہو۔ لیکن جب کہ امراض و بایہ شروع ہوں، یا ہوائے فاسد کی وجہ سے مختلف امراض کی یورش ہو، تو اس حالت میں حرکات و سکون کے احکام میں ایک تبدیلی عظیم پیدا کرنے کی ضرورت واقع ہو جاتی ہے۔ المختصر یہ کہ وبا کے زمانہ میں حرکات قویہ اور ریاضت نہایت درجہ مضرب ہے، بلکہ سکون و راحت کی نہایت ضرورت ہے۔ اس لئے کہ حرکات اور ریاضت سے مسامات بدن کی فصیحت ہوتی ہے اور متواتر سانس کے ذریعہ سے ہوا بھی زیادہ جسم کے اندر داخل ہوتی ہے اور بدن کے رطوبات بھی تحلیل ہوتے ہیں۔ اور یہ امور اجسام انسان میں وہ کے تاثرات پیدا کرنے کے لئے نہایت قوی اور خوفناک موثرات ہیں۔ چنانچہ اسی وجہ سے کثرت بیداری بھی زیادہ وہ میں مضرب ہے۔ اس لئے کہ بیداری بوجہ خروج اور ادراج لولی و حرارت کی جانب خارج بدن کی کلیتہً حرکت و ریاضت سے متشابہ ہے۔ پس زیادہ جاننے سے بھی وہی نتائج پیدا ہوں گے جو حرکات قویہ اور ریاضت سے حاصل ہوتے ہیں۔ اور اگر ریاضت اور حرکات غیر معمولی کے ترک پر کسی وجہ سے قدرت نہ ہو تو۔

حفاظت صحت زمانہ وبا

اس میں قلت اور کمی تو ضروری ہونی چاہئے۔ بجز اس کے کہ کوئی اور اسباب ایسے پیدا ہو جائیں کہ جن کی وجہ سے حرکات قویہ اور ریاضت کی ضرورت ہو۔

انتہاء حرکت سے یہ بات لازم نہیں آتی ہے کہ معمول کار و بار کے لئے بھی حرکات ممنوع ہو جائیں۔

وبا کے زمانہ میں عوام کو علاوہ نماز و حج گناہ اکثر اوقات نماز نوافل پڑھنا نہایت ہی فائدہ مند ہوگا۔ اس لئے کہ نماز نوافل سے سرت روحانی بھی یقیناً حاصل ہوتی ہے اور حرکات معتدلہ کا بھی فائدہ پہنچتا رہے گا۔

زمانہ وبا میں مسکن و قے و فصد و جناح سے نہایت ہی پرہیز چاہئے۔ اس لئے کہ یہ چیزیں بدن میں حرکات قویہ پیدا کرتی ہیں اور ان

سے ارواح و رطوبات بدن کا اخراج بھی ہوتا ہے۔ لہذا زمانہ وباء میں امور مذکورہ کا ارتکاب نہایت ہی پرخطر معاملہ ہے۔

وباء کے زمانہ میں سکون و حرکات روحانی

قبل اس کے ہم روحی علاج کی بحث میں یہ لائل ثابت کر چکے ہیں کہ بدن کی تاثیرات نفس (روح) پر اور نفس کی تاثیرات بدن پر فوری طور سے واقع ہونا یقینی ہیں۔ اسی بنا پر ہم کو یہ تحریر کرنا ضروری ہے کہ وباء کی حالت میں غم و غصہ و الح و خوف و فکر وغیرہ عوارض نفسانیہ کا عارض ہونا ایک خطرناک معاملہ ہے جو حرکات نفسانی کی تفصیل کی بحث کرنے سے عمدہ طور پر ثابت ہو جائے گا۔ البتہ حرکات نفسانی سے مسرت اور اجتہاد (خوشی) ایک ایسی کیفیت نفسانی ہے کہ جس کے حصول کی اکثر حالات و امراض خصوصاً وباء کے زمانہ میں ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا ایام وباء میں غم و غصہ و فکر و خوف اور وہم سے جس طرح سے ممکن ہو، آزاد رہنا چاہئے۔ اگرچہ امور مذکورہ کا عارض ہونا امور اختیار یہ سے نہیں ہے، مگر تاہم یہ بات ہے اور عقل کی جانب رجوع کرنے سے ان میں کمی آ جانا بالکل زائل ہو جانا ممکن ہے۔

وباء کے زمانہ میں اکثر آدمیوں کی طبائع پر تو غم و خوف و ہراس غالب ہوتے ہیں۔ اس کے لئے بہترین تدبیر یہ ہے کہ امور مضمرہ صدر یعنی مراتب حفظ صحت کی پابندی ان کے اپنے آپ کو بالآخر غامبی اور قحطی شمار کر کے اپنے قلب کو حقد (کینہ) و حسد و بغض و نفسانیت و قہار و قہس (سنگدلی) وغیرہ ملکات رو سے باز رکھے۔ اور اکثر ان کتابوں کا مطالعہ کرتا رہے کہ جن میں سلف صالحین اور انبیاء اولیاء کا ذکر فرمایا ہے۔

نزلہ زکام وبائی

ماہیت

نزلہ زکام وبائی بالکل عام نزلہ زکام کی طرح ایک صورت ہے۔ اس سے کوئی جدا اور الگ حیثیت نہیں رکھتا۔ جیسا کہ ہم اپنی کتاب ”تحقیقات نزلہ زکام“ اور ”بے خطائینی علاج“ میں لکھ چکے ہیں۔

فرق

وبائی اور غیر وبائی نزلہ زکام میں حسب ذیل فرق ہے:

حملہ شدید اور علامات میں تیزی بڑھتی شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی فوراً ہی اس کی تیزی کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں اور علامات فوراً بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جسم اور روت دونوں کمزور ہوتی معصوم ہوتی ہیں۔ دل و دماغ میں خوف و ہراس اور لرز و کی سی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ زندگی کے خطرے کا احساس شدید ہو جاتا ہے۔

حملہ عامگیر ہوتا ہے، یعنی اس میں ایک فرد یا چند افراد گرفتار نہیں ہوتے بلکہ اکثر افراد بیک وقت اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اکثر کوئی گھر خالی نہیں ہوتا، بلکہ ہر شخص پیچھے نہ چکھ اس کا اثر محسوس کرتا ہے۔ انتہا یہ ہے کہ ہر تندرست انسان میں بھی اس کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی اس کی وبائی صورت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔

نتیجہ خطرناک نظر آتا ہے۔ عام طور پر اس کا نتیجہ خطرناک ہوتا ہے۔ خاص طور پر اس وقت جبکہ ابتداء اس کے حملہ کے بعد علاج کی طرف فوراً رجوع نہ کیا جائے۔ اموات باکثرت ہوتی ہیں۔

موکی نزلہ اور وبائی نزلہ کا فرق

موکی نزلہ میں بھی موی صورت پائی جاتی ہے، مگر اس میں شدت اور علامات میں تیزی نہیں ہوتی۔ وہ جلدی صورت اختیار نہیں کرتا اور نہ ہی اس کا نتیجہ اس قدر خطرناک ہوتا ہے۔ وبائی نزلہ کو بالکل اس طرح خیال کریں کہ جیسے ہائیزروجن بم چلا دیا گیا ہو اور اس سے فضا اور آب و ہوا جل گئی ہو۔

فرنگی طب کی غلط فہمی

اس امر کو ذہن سے نکال دیں کہ نزلہ و زکام وبائی ایک انسان سے دوسرے انسان میں اثر انداز ہوتا ہے، بلکہ فضا اور آب و ہوا اس قدر فساد و تھن ہوتا ہے جس میں سانس لینے سے افراد اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جس کی مثال ہائیزروجن بم سے دی گئی ہے۔ ہائیزروجن کے معنی پانی کے ہیں۔ نزلہ و زکام وبائی میں پانی کے اندر شدید فساد پیدا ہو کر اس میں بلاکت کے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ البتہ غیرہ وبائی نزلہ و زکام کے شخص اور غیر مواد کا اثر دوسرے پر ہو سکتا ہے۔ بشرطیکہ وہ نزلہ و زکام بھی تھن اور زہریلے مواد کا حامل ہو۔ نزلہ و زکام وبائی کے مریض کے تھن کے اثرات کی نسبت معتدل ہوتے ہیں، کیونکہ طبیعت مدبرہ بدن نے اس مواد کو اعتدال پر لانے کی کوشش کی ہے۔ اس لئے ایسے مریضوں کے علاج اور تیمارداری سے ریز نہیں کرنا چاہئے، بلکہ ایک حد تک وہ شخص مفید ثابت ہوتا ہے اور جسم میں قوت مدافعت پیدا کرتا ہے اور فضائی زہریلے اثرات کو ضائع کرتا ہے۔ ایک طرف فرنگی طب میں رسنگ (تیمارداری) کی ٹریٹمنٹ (تربیت) دی جاتی ہے اور دوسری طرف عوام کو جراثیم سے ڈرایا جاتا ہے۔ کیا ہپتالوں میں نرسز روزانہ جراثیم کا شکار ہو کر مری ہیں یا کوئی ایسا واقعہ کبھی پیدا ہوا ہو کہ وہاں کے ایام میں مریضوں کے ساتھ ساتھ نرسز بھی مرنے شروع ہو گئی ہوں۔ تاریخ اس کی کوئی شہادت پیش نہیں کر سکتی۔ اس لئے مریضوں کی تیمارداری سے خوف زدہ ہو کر ہما نہیں چاہئے، بلکہ اس سے دل کی کمزوری پیدا ہوتی ہے جو خود موت کا باعث ہے۔

وبائی نزلہ و زکام کے حملہ کی وسعت

وبائی صورت میں اکثر پہلے زکام ہوتا ہے، پھر فوراً نزلہ کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جلدی ہی گلا، حشرہ و مری سے گزار کر پھیپھڑوں اور معدہ تک کو اپنے زیر اثر کر لیتا ہے۔ اس کے بعد ہل و دماغ پر قابو پالیتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ حملہ ہونے کے ساتھ ہی سر سے لے کر معدہ تک غشائے مخاطی (میوس ممبرین) سوزش ناک، سوزم اور سرخ ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات خون بھی آ جاتا ہے۔

نوٹ: اس امر کو یاد رکھیں کہ غشائے مخاطی کی سوزش اپنی تھل نشو و (قشری بافت) کی سوزش سے نہیں ہوتی بلکہ غشائے مخاطی میں جو عصبی بافتیں (نرو نشو و) ہوتی ہیں، ان میں ہوتی ہے۔ اس لئے اس میں اکثر ورم دماغ اور گردن توڑ بخاری صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ جو حقیقت اور انہی تحقیق پیش کی ہے، فرنگی طب اس علم سے بھی ناواقف ہے۔ یہ تحقیق اس لئے پیش کی ہے کہ تحقیق اور علاج میں غلطی نہ رہ جائے۔ البتہ قشری بافتوں میں تفصیل اور عضلاتی بافتوں میں سکون پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی تفصیل سے نظریہ مفرد اعضا کے جاننے والے خوب سمجھتے ہیں۔

اسباب نزلہ و زکام وبائی

فضا اور آب و ہوا میں نمی کے اندر تھن و فساد پیدا ہو جانے، اس میں تغیر و خرابی ظاہر ہو جانے یا اس موسم میں کی بیشی واقع ہو جائے۔ خاص طور پر شدید بارش اور سردی کے موسم میں یا ان کے فوراً بعد حرارت کی زیادتی ہو جائے، جس سے انحرات روید کی کثرت ہو جائے جیسا کہ وباؤں کے بیان میں ہم لکھ آئے ہیں۔ چاند کے اثرات زمین پر شدید ہو جائیں۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ سورج اور زمین کے درمیان کوئی

ستارہ یا سیارہ آ جائے اور سورج کی حرارت کو زمین پر آنے میں رکاوٹ کا باعث ہو، وغیرہ۔

فرنگی طب میں اس کا سبب بے بسی لائی انفلوئنزہ بیان کیا گیا ہے۔ ہم جراثیم کے اثرات سے انکار نہیں کرتے، مگر اس کو سبب و اصل تسلیم نہیں کرتے، جیسا کہ ہم اپنی کتاب ”تحقیقات نزلہ و زکام“ اور ”بے خطائینی علاج“ میں جراثیم کے اثرات کو تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ اول تو ان جراثیم کا ان کو یقینی ظہور نہیں ہے کیونکہ یہ جراثیم نہایت نازک ہے، اس کی شکل اس طرح بیان کی جاتی ہے، ہر ایک جراثیم درمیانہ درجہ ہوتا ہے۔ گاہے گاہے جوڑا جوڑا اور کبھی کبھی ٹروپ بھی بنے ہوتے ہیں۔ اس میں تعفن یہ ہے کہ یہ جراثیم غیر متحرک ہوتے ہیں اور اس پر رنگ نہیں چڑھتا۔ یعنی یہ ”گرام نکلیٹ“ ہے۔ علاوہ ان نکلیٹس کے یہ اپنی نزاکت کی وجہ سے فطری مٹی سے آسانی سے مڑ سکتا ہے اور اس کی نسل بذریعہ تخم ریزی نہیں بڑھتی۔ اس کو ”بلڈ انٹر“ پراگما کر ملاحظہ کیا جاتا ہے۔ لیکن اس جراثیم کے علاوہ سپر پٹوکائی اور نیوکوکائی کا فرق سمجھتے ہیں، وہ فرنگی طب کی متضاد علمی تحقیقات سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اور اگر وہ نظر مفرد اعضاء کو سامنے رکھ کر امراض و اسباب پر غور کریں گے تو ان فرنگی طب کے ان سائنٹفک (غیر علمی) ہونے کا پورا پورا یقین ہو جائے گا۔

اس امر سے ہم انکار نہیں کرتے کہ تعفن سے جراثیم پیدا نہیں ہوتے یا جراثیم سے تعفن اور ہر پیدا نہیں ہوتا، مگر حیرت تو یہ ہے کہ فرنگی طب سے آج تک اس امر کا فیصلہ نہیں ہو سکا کہ نزلہ و زکام وبائی کا سبب دراصل کونسا جراثیم ہے۔ اگر ان کو یقین ہے اور ان کی تحقیقات صحیح ہیں تو فوراً اس کی صحیح اور کسیدہ و اتیار ہو جانی چاہئے جو اس مرض کی ہر صورت اور ہر درجہ پر یقینی اور بے خطا شفا بخشنے والی ہو۔ اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ نزلہ و زکام میں کبھی اعصاب میں سوزش ہوتی ہے اور کبھی غدد اور عضلات میں اور ہر ایک کے سوزش پیدا ہونے کی صورت جدا جدا ہے اور یہ مختلف اقسام کے اور باب اپنا الگ الگ اثر رکھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ پھر فرنگی طب نزلہ و زکام وبائی کے لئے ایک ہی قسم کے جراثیم کو ہر صورت میں یا دو تین اقسام کو صرف نزلہ و زکام وبائی کی ایک صورت پر کیسے اثر انداز ہونا ثابت کر سکتے ہیں۔ یقیناً ان کو ایک صورت اختیار کرنی پڑے گی۔ جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ فرنگی طب کی تحقیقات غلط ہیں اور یقیناً وہ ایک غیر علمی (ان سائنٹفک) طریق علاج ہے۔ جب تک اس کو بدلنا نہیں جائے گا، ہم علاج مکمل نہیں ہو سکتا۔

علامات

فرنگی طب نے اس کی علامات کے تین درجے مقرر کئے ہیں: (اول) ابتدائی علامات (دوسرے) شدید علامات، جس میں مرض کی ابتدا ہوتی ہے۔ (دوم) جس میں مرض پوری شدت میں ہوتا ہے اور مریض کو اپنے قابو میں کئے ہوتا ہے۔ (تیسرے) انتہائی، جس میں مریض کا نتیجہ سامنے آ جاتا ہے یعنی مریض صحت یاب ہوتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔ بعض فرنگی ڈاکٹروں نے ان کے تین درجے اس طرح مقرر کئے ہیں:

۱۔ تنفسی: جس میں تمام نظام تنفس ناک سے شش تک مائل ہو جاتا ہے۔ تنگی تنفس، کھانسی، ناک اور آنکھ سے پانی کا بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ کھانسی کے ساتھ بلغم یا گڑھا تھوک مائل زرد رنگ سرخی مائل خارج ہوتا ہے اور بلغم میں ایسے مادے کثرت سے خارج ہوتے ہیں۔ ایسی حالت میں ذات الحب وذات الریہ بھی پائے جاتے ہیں۔

۲۔ اعصابی: اس میں درد سر اور درد کمر شدید سخت کسالت محسوس ہوتی ہے۔ اس میں غشائے دماغ، نخاع، ورم دماغ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔

۳۔ انحصامی: اس میں غشیاں، تے، اسہال، درد شکم، قوی لالچ واقع ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ دیگر عوارضات کی صورت میں حرارت، ضعف قلب، ورم گردو اور ورم اور دو بھی پایا جاتا ہے۔ بعض فرنگی ڈاکٹروں نے نزلہ و زکام وبائی کی پانچ ٹائپس (صورتیں) لکھی ہیں:

۱۱۰ **فیرانیل ٹائپ:** اس میں حرارت کی شدت کے ساتھ دیگر علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کا حملہ دل پر ہوتا ہے۔

۱۱۱ **رسمانی رینری ٹائپ:** اس میں اعضاء تنفس پر حملہ شروع ہوتا ہے۔

۱۱۲ **گسنر و انٹسٹائینل ٹائپ:** اس کا حملہ اعضاء غذائیہ پر ہوتا ہے۔

۱۱۳ **نروس ٹائپ:** اس کا حملہ تمام عصبی پراثر انداز ہوتا ہے۔

۱۱۴ **مے لگنڈ ٹائپ:** شدید اور مہلک، اس میں فوراً انتہائی ضعف قلب پیدا ہو جاتا ہے اور دیگر علامات میں بھی شدت پائی جاتی ہے۔

ہماری تحقیقات

نزلہ و زکام وبائی کی تین صورتیں ہیں: اعصابی، غذائی اور عضلاتی۔ اس کا اولین حملہ اعصاب پر ہوتا ہے، چاہے وماغ سے شروع ہو جائے۔ اعضاء تنفس سے ابتداء کرے، چاہے اعضاء غذائیہ سے اس کی ابتداء ہو۔ یہ اوپر نیچے کا فرق مریض کی حرارت کی کمی بیشی کا نتیجہ ہے۔ اگر جسم میں حرارت کی پابندی کی ہے، تو حملہ وماغ سے شروع ہوگا۔ اور اگر حرارت کی زیادتی ہوگی تو اوپر سے نیچے کی طرف جائے گا۔ بہر صورت نزلہ و زکام وبائی کی ابتداء اعصاب سے شروع ہوگی۔ جس کی علامات میں نزلہ و زکام، سر بوجھل، منہ میں پانی، ہلکی کھانسی، تھکے واسہال، پیشاب کی زیادتی وغیرہ سے ایک علامت سے ابتداء ہوگی اور رفتہ رفتہ باقی سامنے آتی جائیں گی۔ دوسرا حملہ غدد پر ہوگا۔ اس میں جگر و گردہ اور معدہ و اسحاق کے غدد متاثر ہو جائیں گے اور غشائے مخاطی ناک میں سوزش ہو جائے گی۔ اس میں گلہ اور سینہ خاص طور پر شریک ہوں گے اور یہ اثر بھی حرارت کی مناسبت سے سرت پست کی طرف جاری رہے گا۔ تیسرا حملہ عضلات پر ہوگا، اس میں قلب متاثر ہوگا۔ اس صورت میں درد جسم، دل کا گھٹنا، ذوبنا (یا درگھس) ضعف قلب اور اختلاج وغیرہ نہیں ہوگا۔ اہستہ قلب کو کشش کرے گا کہ اس کی رفتار تیز ہو جائے، مگر قلب و عضلات کی طرف رطوبت کی زیادتی ہوگی۔ اس لئے وہ پھولنے جائیں گے اور قلب بوجھل ہوتا جائے گا۔ اس کی رفتار سست ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس لئے مریض کے اندر کمزوری کی زیادتی، خوف اور بے امیدی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جلد ہی مریض بے ہوش اور غنودگی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اکثر درم دماغ پیدا ہو جاتا ہے۔ گردن نہیں اٹھا سکتا۔ جیسے گردن ٹوٹ گئی ہو۔ اکثر موت سے قبل بخار اتر جاتا ہے۔ کبھی ہوش میں بھی آ جاتا ہے مگر ایسی صورت میں زندگی بے حد مشکل ہو جاتی ہے۔ انتہائی صحیح علاج کے بعد مریض بچ سکتا ہے۔

ان علامات پر غور کریں اور دیکھیں فرنگی طب میں کہاں کہاں غلطیاں ہیں اور کیسی شدید اور خوفناک ہیں، اور پھر ان کو دعوئی ہے کہ ان کی طب سائنٹفک (علمی) ہے۔

علاج

ہر قسم کے علاج میں اس امر کو ضرور غور نظر رکھیں کہ علاج میں صرف دوا، پرکھروں نہیں کر لینا چاہئے بلکہ ان باتوں کو ذہن نشین رکھیں۔ (۱) ماحول (۲) غذا (۳) دوا یہ اور وبائی امراض میں تو ان امور پر زیادہ توجہ دیں۔ کیونکہ وباؤں میں خاص طور پر نفع دہموم اور آب و ہوائی اسباب میں شریک ہوتے ہیں اور اثر انداز ہوتے ہیں۔ ماحول میں مریض کی دیکھ بھال، درجہ حرارت اور صفائی کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ اگر مریض ایسے مقام پر ہے جہاں اس کے ماحول کی آب و ہوا اور موسم وبائی اثرات پیدا کرتا ہے یا وہاں کا درجہ حرارت جسم کے درجہ حرارت کو نقصان کا باعث ہے اور صفائی کی دیکھائی گندمی اور نقصان کے ذریعہ قریب ہیں تو اس سیر اور وبائی اور بہترین غذائی بھی مریض کی صحت کو واپس نہیں دے سکتیں۔ اس لئے غذا اور دوا یہ سے قبل ماحول کی درستی بے حد اہمیت رکھتی ہے۔

علاج میں تین یا تین نہایت اہم ہیں: (۱) انیت کا بڑھانا (۲) زہریلے مواد کو مد نظر رکھنا (۳) زود اثر اور تیز ادویات کا استعمال کرنا۔ انیت جس کو انگریزی میں "ایمپنی" کہتے ہیں، گویا قوت مدافعت اعضاء کو بڑھانا اور مضبوط کیا جائے۔ یعنی جس عضو کے فعل میں کمی واقع ہو رہی ہے، اس کو تیز کیا جائے۔ انیت کی تفصیل کتاب "تحقیقات نزلہ و زکام" میں لکھ چکے ہیں۔ زہریلے مواد کے سلسلہ میں اس کو مد نظر رکھیں کہ وہابی امراض کا علاج بالکل اس طرح کرنا چاہیے جیسے زہروں یا زہریلے جانوروں مثلاً سانپ کے ڈس لینے سے کیا جاتا ہے۔ کیونکہ مریض کے جسم میں صرف مواد نہیں ہوتے بلکہ مواد زہریلے بن چکے ہوتے ہیں جو دم بدم جسم اور خون میں پھیل رہا ہے۔ جن سے اعضاء کے افعال باطل ہو رہے ہیں۔ وہابی امراض میں ادویات ہمیشہ تیز اور زود اثر بلکہ تریاق اور اکسیر کے درجے کی ہونی چاہئیں۔ نئے تجربات نہیں کرنے چاہئیں۔ دوا کا درمائی و نقد گھنٹے نہیں بلکہ منٹ ہونے چاہئیں۔ ہرگز مریض کی حالت کی گہرائی ہونی چاہئے کہ کسی وقت بھی اس کی کوئی علامت بڑھنے نہ لگے۔ اگر کوئی علامت بڑھتی نظر آئے تو سمجھ لیں کہ دوا کم ہے یا غذا کی ضرورت ہے۔ فوراً اس طرف توجہ کریں۔ گھبراہٹیں نہیں۔ کیونکہ اکثر مریض اور اس کے لواحقین ہر علامت کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ خود مریض کا مطالعہ کریں اور علاج کی کوشش کریں۔

علاج عمومی

ہر کس کا قول ہے کہ جو شخص گائے کا گھی استعمال کرے گا، وہ وہاں کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ اس میں شک نہیں کہ روغن گاؤں کا فائدہ ہر نبیوانی ہے۔ اور اس سے بھی وہابی سمیت کا اثر باطل ہو جاتا ہے۔ ① خود کو جلا کر اس کا دھواں لینا وہابی ہوا کی اصلاح کرتا ہے۔ ② کندہ رنگ گھٹنا اور بخور کرنا دونوں مفید عمل ہیں۔ ③ پیاز کو سرکہ میں رکھ کر کھانا دباؤ کا دافع ہے اور سرکہ ڈالنے یا جوشاوند بنانے کے بغیر بھی استعمال کیا جائے تو آب و ہوا کے اختلاف سے جو مضرا پیدا ہوا کرتا ہے، اس کا عمدہ اثر ہے۔ ④ لہسن کا کھانا بدنی رطوبتوں کی عفونت کو زائل کرتا اور صحت کی حفاظت کرتا ہے۔ ⑤ قند کا دھواں لینے سے اس دباؤ کا جو عفونت سے حادث ہوا ہو، ازالہ ہو جاتا ہے۔ ⑥ مرکب ایک ماش پینے سے بھی عفونت دفع ہو جاتی ہے۔ ⑦ قطران و جزیل کے تیل کا صبح و شام اور رات کے وقت گونگھنا فائدہ بخش ہے۔ ⑧ میوہ سالکہ کا بخور کرنا بھی سودمند ہے۔ ⑨ گل بختوہ ۵ ماش کو صوف بنا کر کھانا یا پانی میں حل کر کے چہنچہہ دوا ہے۔ ⑩ عذروتی ۳ ماش کا پینا بھی اور بخور کرنا بھی سمیت دبا کا تریاق ہے۔ کندہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ⑪ میوہ سالکہ ایک ماش ⑫ لہسان ۲ ماش ⑬ کافور ۳ ماش ⑭ مصطکی ۵ ماش ⑮ زعفران ۵ ماش ⑯ شہد ۳ تولہ ⑰ راج ۶ ماش ⑱ مشک ایک ماش۔ یہ سب دوائیں فردا فردا کھانے اور بخور کرنا دافع و بآ ہے۔

علاج بالادویہ

ادویات کی ضرورت اکثر امراض کی حالت میں ہوتی ہے، مگر وہابی ایام میں قانون کے تحت ہر شخص جو مریض نہیں ہے، اس کو بھی روزانہ دوا استعمال کرنی چاہئے۔ کیونکہ فضا آرب و ہوا میں غیر معمولی فساد اور قفس ہے۔ اس کے اثرات ہر شخص کے اعضاء اور خون پر مسلسل پڑ رہے ہیں۔ جن سے قوت مدافعت مرض (انیت) اور قوت مدہ بدن کمزور ہوتی رہتی ہے۔ اس لئے ہر شخص کے لئے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے بدن اور نفس کی حفاظت کرے اور اس کو تقویت پہنچائے۔ اگر غفلت برتی گئی تو قوی امکان ہے کہ امراض کا حملہ اس شخص پر ہو جائے۔ ممکن ہے کہ بے حد شدید ہو اور زیادہ نقصان کا باعث ہو۔ اس لئے ہر شخص کا فرض ہے کہ حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی روزانہ دفع امراض اور تقوی دوا استعمال کرتا رہے۔ اس مقصد کے لئے ذیل کی ادویہ مفید ہوں گی: ① شہد خالص تولہ و دولہ، روزانہ تین چار بار چات لیا کرے۔ نیم گرم پانی یا چائے میں گھول کر پی لیا کرے۔ ② بخار، نزلہ وہابی، مرکب ایک ماش شہد خالص میں تین حصے میں ملا لیں۔ خود ایک ماش سے چھ ماش تک کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مقوی قلب: مرہ ۲ چھنا تک، مرہ ۲ بلیدہ ۲ چھنا تک، مرہ ۲ زنجبیل ایک چھنا تک، طباشیر ایک چھنا تک۔ تمام مرہ ۲ جات و

کوٹ کر باریک کر لیں۔ پھر طباشیر کا سنوف تیار کر لیں۔ تین گنا شد میں معجون بنائیں۔ طباشیر اس وقت ڈالیں جب معجون کو آگ سے نیچے آتا رہے۔ خوراک چھ ماشہ سے دو تولہ تک استعمال کرا سکتے ہیں۔ (۵) خمیرہ مروارید زعفرانی: زعفران خالص ۳ ماشہ، خمیرہ مروارید ۳ تولہ۔ دونوں کو خوب اچھی طرح ملا لیں۔

خود لاء: ایک ماشہ سے ۳ ماشہ تک استعمال کرا سکتے ہیں۔ سنوف مفرح: زہر ہرہہ خطائی ۵ تولہ، زعفران چھ ماشہ، زرنیشہ دریائی ۵ تولہ، کبریا ۵ تولہ، صندل خالص ایک ماشہ، کشیدہ سیب ڈھائی تولہ، کشیدہ ڈھائی تولہ سنوف بنالیں۔ جوارش مفرح خوراک ۳ ماشہ سے ۹ ماشہ تک مفید ہے۔

مندرجہ بالا ادویات نزلہ و زکام دوبائی کی حالت میں بھی حسب ضرورت۔ اسی طرح زعفرانی چائے بھی ایک مفید مفرح ہے۔ یعنی چاہئے کہ دم کے وقت ایک تولہ بہتر بن چائے میں ایک ماشہ خالص زعفران ڈالا جائے۔ ایک لذیذ اور فرحت بخش محافظ نزلہ و زکام دوبائی ہے۔

مرض کی شدت کی صورت میں: خوراک ۴ رقی سے ایک ماشہ تک ہمراہ آب نیم گرم یا قہوہ چائے کے ساتھ استعمال کرائیں۔ نسخہ: پارو ایک حصہ، گندھک ۳ حصے، دونوں کو ایک گھنٹہ کھل کر کریں۔ بس سنوف تیار ہے۔ (۲) یہ دواء حسب ضرورت مندرجہ بالا ادویات کے ہمراہ بھی دے سکتے ہیں۔ (۳) اگر قبض ہو تو اس میں ہم وزن مرکی ملا لیں اور خوراک دو چھ کر لیں۔ (۴) اگر حملہ شدید اور حالت خطرناک ہو تو اسیر کی ندی عضلاتی مرکی والی جس میں ایک حصہ جمال گوند شامل کر لیں۔ انشاء اللہ یہ دوا مرلیض کو موت کے منہ سے بچھین لائے گی۔ ہم دھوئی سے کہہ سکتے ہیں کہ انشاء اللہ تعالیٰ اس دواء کا مقابلہ فرنگی طب نہیں کر سکے گی۔ (۵) اگر قبض شدید ہو، مسبل عضلاتی ایک ایک گولی ہر نصف گھنٹہ بعد دیں۔ شحم حنظل، موسی، مصمر زرد ہم وزن گولیاں بقدر خود بنالیں۔ اگر کمزوری زیادہ بڑھ گئی ہو تو مندرجہ مقوی اور مفرح ادویات میں مگر اہیب مقدار میں ایک رقی کا اضافہ کر کے استعمال کرائیں۔ (۷) تحقیقات نزلہ و زکام میں جو عضلاتی اور ندی نسخے دیئے گئے ہیں، ان کو بھی مد نظر رکھیں اور ضرورت کے وقت استعمال کرائیں۔ جو ہر شفا و عضلاتی: روغن لوگ ایک تولہ، روغن دارچینی ایک تولہ، روغن تاجین ۲ تولہ۔ خوراک: ایک ہوند سے ۸ ہوند تک۔ ہر نصف گھنٹہ بعد دے سکتے ہیں۔ اس سے ناک، گلے اور سینے کی جلن بہت جلد ختم ہو سکتی ہے۔ تندرستی کی حالت میں اس کی روزانہ ایک ہوند دوبائی اثرات سے محفوظ رکھتی ہے۔ ہم نے تمام دھوئی کی ادویات پیش کر دی ہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ جتنی کامیابی ہوگی۔

نزلہ و زکام میں غذاء کے احکام

ایک غلط فہمی

عام طور پر مشہور ہے کہ بوا کے ایام میں خالی پیٹ نہیں رہنا چاہئے۔ دوسرے اگر کھانا چاہئے تو لطیف اور زود ہضم اغذیہ کھانی چاہیں۔ دراصل یہ تینوں باتیں نہ صرف غلط فہمی پر مبنی ہیں بلکہ کلیم غلط ہیں۔ ازل تو خالی پیٹ کا تصور ہی غلط ہے۔ عام طور پر خالی پیٹ اس کو کہتے ہیں، جب انسان صبح سو کر اٹھتا ہے لیکن سو کر صبح اٹھنے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ انسان کی غذا پورے طور پر ہضم ہو چکی ہے اور پیٹ خالی ہو گیا ہے۔ پیٹ خالی ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ شدید بھوک لگ رہی ہو اور پیٹ میں کوئی عارضہ بھی نہ ہو۔ جب تک بھوک نہ لگے اور پیٹ بلکہ تمام جسم اپنے اندر ہلکا پن محسوس نہ کرے، اس وقت تک ہم اپنے پیٹ کو خالی نہیں کہہ سکتے۔ اور جب انسان کا پیٹ خالی ہوگا اور اس کو شدید بھوک لگ رہی ہوگی تو پھر پیٹ خالی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہر شخص خود بخود دکھائے پر مجبور ہے اور بھوک ہی نہ ہو اور نہ پیٹ اور جسم بلکا ہلکا ہو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کھانے کی طلب اور خواہش نہ ہو تو پھر بلا ضرورت کیوں کھایا جائے۔ چاہے عام دن ہوں یا دوبائی ایام۔ ایسی حالت میں کھانا بے حد مضر ہے۔ کیونکہ پیٹ میں خدا ہے اور اس پر کھالیا گیا ہے۔ گویا کھانے پر کھالیا گیا ہے۔ ایسی صورت میں امرائیں میں نہ گرفتار ہونے والا انسان

بھی خود بخود دبا میں گرفتار ہو جائے گا۔ کیونکہ ازل بدہضمی کا پیدا ہونا لازمی امر ہے۔ دوسرے دوران خون معدہ و امعاء کی طرف مصروف ہو جائے گا۔ جسم کی حفاظت نہیں کر سکے گا۔ تیسرے حرارت جسم خراج ہوگی۔ چوتھے ان خرابیوں کے باعث اعضائے ریکہ مقابلہ وباء سے عاجز ہو جائیں گے۔ ان تمام امور کو مد نظر رکھتے ہوئے اس امر کو ذہن نشین کر لیں کہ بغیر شدید بھوک نہ کھائیں۔ چاہے صبح کا وقت ہی کیوں نہ ہو۔ بلکہ صبح سے شام بھی ہو جائے اور بھوک نہ ہو تو غذا سے دور رہنا چاہئے۔ البتہ بھوک ہو اور نہ کھایا جائے، خصوصاً ایما وباء میں تو یہ بھی سخت مضرب ہے۔ ایسی صورت میں جسم کمزوری محسوس کرتا ہے اور قوت مدافعت پریشان ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دوران خون چیز ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ دل ٹھٹھکتا ہے۔ اس لئے شدید بھوک میں نہ کھانا بھی دیا ہیسا مضرب ہے جیسے شدید بھوک کے بغیر کھانا خرابی صحت کا باعث ہے۔

دوسری غلط فہمی یہ کہ زود ہضم اور لطیف غذا یہ کھانی چاہئیں۔ جیسے چاول، دلیا، ذیل روٹی، بھل، دودھ اور شوربا چپاتی وغیرہ۔ حقیقت یہ ہے کہ لطیف و ثقیل غذا کا مسئلہ ہی غلط سمجھا گیا ہے۔ کیونکہ ہمیشہ لطیف غذا یہ کے مقابلے میں مقوی غذا یہ کو مثلاً کھجور، والی روٹی، طوطہ، مٹھائیاں، زیادہ کھجور والے چاول، پلاؤ، بزرہ، سویاں اور کیک، پیسٹری وغیرہ۔ لیکن چاہنا چاہئے کہ کھل چھوڑا کتے ہیں۔ (۱) شیریں (۲) پیکا (۳) نمکین (۴) چرہ (۵) ترش (۶) تلخ۔ اور سب کی تقسیم تین صورتوں پر ہوگی: (۱) کھاری (۲) نمکین اور (۳) ترشی۔ دیکھنا یہ ہے کہ امراض کس قسم کے ہیں اور جسم میں کس صورت کی کمی پائی جاتی ہے۔ اور جس چیز کی کمی ہو، اس کو پورا کرنا چاہئے اور اس کے مطابق غذا یہ تجویز کرنی چاہئیں۔ تاکہ جسم میں صحت اور طاقت پیدا ہو۔

ان حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے جو معالج زود ہضم اور لطیف کے نام پر چاول، دلیا، ذیل روٹی، ساگو، داند، بھل، دودھ اور شوربا چپاتی وغیرہ تو غور کریں کہ اس میں غذا کی تمام صورتیں قائم ہیں۔ یعنی ان میں کھاری، ترش اور نمکین ہر قسم کی غذا یہ شریک ہیں۔ غور کریں کہ مرض کے مطابق صورت ہوگی تو لازمی امر ہے کہ مرض بڑھے گا۔ اس لئے لطیف اور زود ہضم غذا یہ کو امراض کی صورتوں اور کیفیات کے مطابق ترتیب دیں۔ صرف احتیاجی کھدینا کہ روٹی یا ام میں لطیف اور زود ہضم غذا یہ نہ دیں، جن میں کھاری پن ہو، بالکل منع ہیں۔ اور جن میں ترشی ہو، وہ مفید ہیں۔ نمکین بھی مفید ہیں۔

تیسری غلط فہمی یہ ہے کہ غذا تو تھائی کھانی چاہئے تاکہ معدہ پر بوجھ نہ پڑے اور جلد ہضم ہو جائے۔ یہ نظریہ بھی گزشتہ دونوں نظریات کی طرح غلط فہمی پر مبنی ہے۔ کیونکہ غذا کی مقدار کے متعلق یہ اصول یاد رکھیں کہ معدہ کے حجم کے مطابق غذا ہونی چاہئے۔ عام طور پر دو چھانک کی روٹی ہوتی ہے اور ایک متوسط انسان اگر شدید بھوک کے وقت کھائے تو تین آسانی سے کھالے گا۔ اگر احتیاط مطلوب ہو تو تین کی بجائے دو کھالے۔ پس یہ غذا کھانے کا بہتر من طریقہ ہے کہ تین کی بھوک ہو تو دو روٹیاں کھالیں۔ اسی نسبت سے چاول، دلیا اور دیگر اقسام کی غذا یہ بھی کھا سکتے ہیں۔ اگر دو سے زیادہ کھانا چاہیں تو نسبت یہی ہونی چاہئے کہ تیسرا حصہ بھوک چھوڑ دیں۔ مگر دو سے کم نہ کھائیں۔ اگر کم کھانے کی عادت ہو تو اس میں کم از کم تیسرا حصہ غذا چھوڑ دیں۔ مگر کوشش کریں کہ اس قدر بھوک ہو کہ دو روٹیاں کھائیں اور ایک روٹی کی بھوک باقی دفنی چاہئے وغیرہ وغیرہ۔

اس انداز سے غذا کھانے کا یہ فائدہ ہے کہ اگر اعضا و اندہ یہ کو پورے طور پر غذا ملے تو غذا کی مقدار کا بڑا اثر پڑتا ہے اور وہ مشقی طور پر بھی اپنے افعال صحیح انجام دیتی ہے۔ اس کے دباؤ سے پیٹ پر بوجھ نہ پڑے گا۔ اجابت اچھی طرح دباؤ کے ساتھ ہوگی۔ اور امعاء پورے طور پر صاف ہوں گی اور غذا ہضم ہونے پر پوری مقدار میں خون بنے گا اور ہاضمہ آسانی سے خراب نہیں ہوگا۔ اگر غذا تو تھائی کھانی جائے۔ اول تو کھانے والا خود اچھی طرح اندازہ نہیں لگا سکتا، اگر کھائے گا بھی تو قبض ہو جائے گا۔ دو روز کی قبض کے بعد ہاضمہ خراب ہو جائے گا اور انسانی کمزوری بھی محسوس کرے گا۔ اس لئے جو تھائی غذا کھانا نقصان دہ ہے۔

ان حقائق سے ثابت ہوا کہ (۱) غذا ہر حال میں شدید بھوک کے وقت کھانی چاہئے۔ جب تک بھوک نہ ہو، خالی معدہ نہیں کھا جا سکتا۔ چاہے انسان صبح سویرے کھائے یا شام (۲) غذا میں لطیف اور زود ہضم اور خشک و دیر ہضم کا تصور اس وقت تک بے معنی ہے، جب تک صورت غذا ضرورت جسم اور نوعیت مرض کو نہ دیکھ لیا جائے۔ ورنہ ہر غذا نقصان رساں ہو سکتی ہے۔ (۳) غذا ہمیشہ مقدار معدہ کے حجم کے مطابق کھانی چاہئے۔ البتہ اس میں تیسرا چوتھا حصہ بھوک باقی ہو تو چھوڑ دینا چاہئے۔ کم خوراک مثلاً دونوں لے کھانا کوئی غذا نہیں ہے۔ اول تو کم غذا اس وقت کھائی جاتی ہے، جب بھوک ہی نہیں ہوتی۔ دوسرے یہی کم غذا اندر جا کر بد ہضمی و نقص کا باعث بنتی ہے، جس کا نتیجہ خون کا امراض کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔

وبائی امراض میں غذا

وبائی ایام میں غذا کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ جسم انسانی غذا پر قائم ہے جو بدل مائع کی صورت پیدا کرتا ہے۔ چونکہ وبائی ایام میں آب و ہوا اور نقصان میں فساد نقص کے باعث جسم و روح انسانی پر عمل تحلیل شدت اختیار کر لیتا ہے۔ اس لئے ہر شخص خصوصاً مریض کی غذا میں خاص طور پر یہ اہتمام کرنا چاہئے کہ عمل تحلیل کم ہو اور بدل مائع تحلیل کم ہو اور بدل مائع تحلیل زیادہ پیدا کیا جائے۔ ان دونوں مقاصد کو پورا کرنے کے لئے انڈیہ بیٹھ متوی کہ اس سے عمل تحلیل کم واقع ہوتا ہے اور شدید بھوک کے وقت دی جائیں۔ تاکہ جلد جلد بدل، تحلیل تیار کر لیا کریں۔ (۲) غذا یہ ضرورت جسم کے مطابق ہونی چاہئیں یعنی کیفیاتی اور اخلاطی طور پر جسم میں جن صورتوں اور چیزوں کا نہ ہو، ان کو پورا کیا جائے۔ تاکہ مرض اور مائع کا مقابلہ ہو سکے۔ (۳) انڈیہ میں یہ اہتمام ہونا چاہئے کہ انڈیہ ہمیشہ وبائی امراض کے لئے بالخاص مفید ہوں یعنی ان کے کھاری پن و ترشی اور نمکینی کو ضرور مد نظر رکھیں۔ اگر ضروریات جسم کی سیادی تقویٰ کو قائم رکھتی ہیں تو غذا کا بالخاص امراض کے لئے مفید ہونا مشینی صورت کو صحیح قائم رکھتا ہے۔

تاکید

اس امر سے بالکل ناگہم نہیں کہ مریض نے کافی عرصہ سے غذا نہیں لی یا مریض شدت سے غذا طلب کر رہا ہے۔ مگر اس کے معدہ میں شدید اور نقص ہے، اور غذا بند کر دی گئی ہے۔ ایسی صورت میں دوائیں غذا کی شکل میں مثلاً جوار شیں، چنیاں، خمیر اجات، یا قوتیاں دے سکتے ہیں۔ جن سے نہ صرف بھوک بند ہو جاتی ہے بلکہ قوت قائم رہتی ہے۔ اسی طرح دوائے غذائی کی صورت بھی مفید ہو سکتی ہے۔ مثلاً مرہ جات، رب، عرقیت اور چائے کا جوشاندہ (قبوہ) وغیرہ اسی طرح دیگر اشیاء کے جوشاندہ بھی دیئے جاسکتے ہیں۔

نزلہ و زکام وبائی میں مفید انڈیہ

غذا کے متعلق یہ قانون ذہن نشین کر لیں کہ وہ اشیاء دی جائیں جو تحلیل الا جزاء اور کثیر الاغذیہ ہوں۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ اس کو سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے کہ کوئی اشیاء کثیر الاغذیہ ہیں اور کوئی اشیاء قلیل الاغذیہ ہیں۔ ایسی اشیاء بھی ہو سکتی ہیں جن میں حرارت کی زیادتی ہوتی ہے۔ مثلاً گوشت، مٹھے، دودھ، خیرہ۔ چونکہ ان میں بھی ریاحی عناصر ہوتے ہیں۔ اس لئے اگر یہ کوشش کی جائے کہ غذا کی تیاری میں ایسی صورتیں پیدا کی جائیں کہ ان کے ریاحی عناصر بھی زیادہ سے زیادہ کم کر دیئے جائیں۔ مثلاً گوشت کے شوربے یا ان کے ٹیڑے (جوس) تیار کر لئے جائیں۔ اسی طرح گوشت میں بھی ایسے لئے جائیں جن میں حرارت کی زیادتی ہو، جیسے پرندے کا گوشت جن میں تیز، شیر اور مرغ کے چوزے قابل ذکر ہیں۔ پرندوں کے گوشت کے بعد بکری کے گوشت میں تمام گوشتوں سے حرارت زیادہ ہے۔ اس کے بعد بھیڑ یا گائے اور بھینس کے گوشت ہیں۔ گویا جس قدر بھاری بھر کم جالور ہوگا، اس میں حرارت کی کمی ہوگی۔ گوشت کے بعد اٹھوں کے شوربے بھی بے حد مفید ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح پھلی کا

شور یا بھی مفید ہے۔ دودھ کی صورت میں اس کو پچھاڑ کر صرف دودھ کا پانی شہد میں ملا کر دیا جاسکتا ہے۔ اس صورت میں دودھ نہ صرف خیر سے خالی ہوتا ہے بلکہ دفع خیر و نقص ہوتا ہے۔

اگر ایسی عمدہ غذا نہیں میسر نہ ہوں، تو دیگر اغذیہ میں مصالحہ جات ڈال کر ان کو گرم اور زود ہضم بنایا جاسکتا ہے۔ مثلاً سبزی کے شوربہ جات، جن میں نخود، پالک، نمائرو غیرہ قابل ذکر ہیں۔ ملاقات کے لئے بعض قسم کے حریرے اور طوطہ جات بھی دیئے جاسکتے ہیں۔ غرض اشیاء میں حرارت کی زیادتی جہاں کثیر الاغذا ہیں وہاں پر زود ہضم بھی حاجت ہوتی ہیں۔ ہمیشہ امراض میں غذاء کے مسئلہ کو اسی قانون کے تحت ترجیح دینا چاہئے۔

فرنگی طب میں غذاء کا مسئلہ بے حد ناقص ہے۔ وہ ہر غذا میں جو کسی تندرست انسان کے لئے ہو یا مریض کے لئے غذا کے تمام اجزاء، پر زور دیتا ہے یعنی اس کی تحقیقات کے مطابق ہر غذا میں (۱) پروٹین - اجزاء لحمیہ (۲) فیٹ - چکنائی (۳) کاربوہائیڈریٹ - نشاستہ (۴) سالت - نمک (۵) واٹر - پانی (۶) اور اگر پانچوں اجزاء کے ساتھ وٹامن (حیاتین) کا ہونا ضروری ہے۔ مگر فرنگی طب اس حقیقت کو ہمیشہ نظر انداز کر جاتی ہے کہ ہر شخص میں کسی نہ کسی چیز کی زیادتی ضرور ہوتی ہے۔ اور کسی نہ کسی وٹامن کا اثر غالب ہوتا ہے۔ اس مریض کو ایسی اغذیہ دینی چاہئیں جن کی کمی پائی جائے۔ لیکن ان کے ہاں ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ اس غذا کے غلط استعمال سے ان کے اکثر مریض نقصان اٹھاتے ہیں۔ یا نقصان میں رہتے ہیں۔ ان کی اس خرابی کو ہسپتالوں اور فرنگی ڈاکٹروں کے مطبوں میں جا کر مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔

جہاں تک وٹامن اور کچی سبزیوں کے استعمال کا تعلق ہے، یہ ایک طویل بحث ہے۔ یورپ اور امریکہ اس سے خود ناواقف ہے۔ امریکہ سے غذاء کے مسئلہ پر بحث و تحقیق میں ہم نے اس مسئلہ پر روشنی ڈالی ہے، اور ان کو چیلنج کیا ہے کہ وہ وٹامن اور سبزیوں کے متعلق بطور اغذیہ کچھ نہیں جانتے۔ اگر جانتے ہیں تو ہمارا چیلنج قبول کریں۔ دوسرے یہ بھی چیلنج کیا ہے کہ جہاں تک غذاء میں خواص اشیاء کا تعلق ہے، اس میں ان کا علم نامکمل اور غلط ہے۔ اس کے متعلق بھی ان کو چیلنج کیا ہے۔ بہت جلد ان شاء اللہ تعالیٰ وہ مضامین کتاب صورت میں شائع کریں گے۔ و ما توفیقی الا باللہ

